

जैन तत्त्व प्रश्नोत्तरी

MANJU P. CHORDIA

2457, M.S.B. Ka Rasta
Johari Bazar, JAIPUR-302003

संपादन
कन्हैयालाल लोढ़ा

प्रकाशक :

सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल, जयपुर

☐ पुस्तक
जैन तत्त्व प्रश्नोत्तरी

☐ सम्पादन
कहेयालाल लोढा

☐ प्रकाशक
सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल
बापू बाजार,
जयपुर-३०२००३

☐ प्रथम संस्करण १९८४
द्वितीय संस्करण १९८६

☐ मूल्य—पांच रुपये

☐ मुद्रक
फ्रिण्ड्स प्रिण्टर्स एण्ड स्टेशनर्स
जौहरी बाजार, जयपुर-३०२००३

☐ पुस्तक
जैन तत्त्व प्रश्नोत्तरी

☐ सम्पादन
कन्हैयालाल लोढा

☐ प्रकाशक
सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल
वापू बाजार,
जयपुर-३०२००३

☐ प्रथम संस्करण १९८४
द्वितीय संस्करण १९८६

☐ मूल्य—पाच रुपये

☐ मुद्रक
फ्रॉण्ड्स प्रिण्टर्स एण्ड स्टेशनर्स
जौहरी बाजार, जयपुर-३०२००३

प्रकाशकीय

समाज में स्वाध्याय संघों की स्थापना होने से स्वाध्याय करने का प्रचार-प्रसार बढ़ा है । जिससे स्वाध्याय प्रेमी बन्धुओं को एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता अनुभव होने लगी जिसमें जैन धर्म के सभी तत्त्वों का परिचय सरल, सुगम शैली में सम्यक् प्रकार से हो । इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु जैन तत्त्वज्ञ श्री कन्हैयालालजी लोढ़ा ने विशेष प्रयास किया और आचार्य श्री १००८ श्री हस्तीमलजी म. सा. के सान्निध्य में बैठकर प्रश्नोत्तर शैली में यह 'जैन तत्त्व प्रश्नोत्तरी' पुस्तक लिखी । आचार्य श्री का इसमें मार्गदर्शन मिला । एतदर्थ मंडल आचार्य श्री एवं लोढ़ाजी का आभारी है । इसकी बहुत माँग आने से इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है ।

मंडल समाज के सर्वसाधारण व साधक स्वाध्याय बन्धुओं की ज्ञानवृद्धि हेतु इस पुस्तक का प्रकाशन कर रहा है । उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजी के विद्वान् शिष्य श्री रमेश मुनिजी ने पुस्तक को ध्यान पूर्वक पढ़ा एवं प्रस्तावना लिखकर सहयोग प्रदान किया, उनके प्रति मंडल कृतज्ञता प्रकट करता है । श्री केवलमलजी लोढ़ा, डॉ० नरेन्द्र भानावत ने इसके परिष्कार में अपना अमूल्य समय दिया, श्री सन्तोष चन्दजी बम्ब ने पाँडुलिपि तैयार की तथा श्री पार्श्वकुमारजी मेहता ने प्रूफ शोधन में अपना योगदान दिया, एतदर्थ मंडल इन सब का आभारी है ।

निवेदक :

देवेन्द्रराज मेहता
अध्यक्ष

चैतन्यमल ढढढा
मंत्री

सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल, जयपुर

सम्पादकीय

जैन धर्म का तत्त्वज्ञान विशद व अति गहन है । इस पर अनेक विशाल काय ग्रंथ लिखे गये हैं, जिन्हें पढ़कर स्मरण रखने में विशेष समय की अपेक्षा रहती है । इस दृष्टि से एक ऐसी पुस्तिका लिखने की आवश्यकता प्रतीत हुई जो बहुत बड़ी भी न हो और न उसमें आवश्यक तात्त्विक विवेचन भी आ जाय । प्रस्तुत पुस्तक इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई है ।

यह पुस्तक परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री १००८ हस्तीमलजी म० मा० जयपुर वर्षावाम में विराजे तब प्रश्नोत्तर का काम चला, उन प्रश्नों का मकलन व सम्पादन कर प्रस्तुत पुस्तक तैयार की गई । इस पुस्तक में जो कुछ विशेषता व उपयोगिता देखने में आती है, वह सब आचार्य श्री की कृपा का ही परिणाम है । इसके लिये आचार्य श्री का मैं अति कृतज्ञ हूँ । श्री सम्यक्ज्ञान प्रचारक मंडल ने इस पुस्तक का प्रकाशित किया, इसके लिये मैं मंडल के प्रति आभार प्रकट करता हूँ ।

प्रस्तुत पुस्तक में जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, सवर, निर्जरा, वध व मोक्ष इन नव तत्त्वों का प्रश्नोत्तर शैली में संक्षेप में वर्णन है । यह वर्णन स्वाध्यायी बन्धुओं की उपयोगिता का दृष्टि में रखकर किया गया है । श्री रमेश मुनिजी ने इस पुस्तक को गहराई में देखा एवं तत्त्वों से सम्बन्धित अन्य विविध जानकारी से युक्त प्रस्तावना लिखने की कृपा की । आशा है, यह पाठकों के लिये विशेष लाभदायी होगी ।

प्रस्तुत पुस्तक स्वाध्यायी बन्धुओं को जैन धर्म के तत्त्वों की संक्षिप्त व सार रूप में जानकारी देने में जितनी उपयोगी सिद्ध होगी, मुझे उतनी ही प्रसन्नता होगी ।

११ मई, १९८६

कन्हैयालाल लोढ़ा

अधिष्ठाता

श्री जैन सिद्धान्त शिक्षण संस्थान

साधना भवन, ए-६, महावीर उद्यान पथ

बजाज नगर, जयपुर ३०२ ०१७

प्रस्तावना

प्रत्येक दर्शन में तत्त्व का महत्त्वपूर्ण और आधारभूत स्थान है। तत्त्व का जीवन से और जीवन का तत्त्व से प्रगाढ़ और परस्पर सम्बन्ध है। तत्त्व का पारलौकिक क्षेत्र में महत्त्व है और तत्त्व लोक सापेक्ष भी है। वस्तु का भाव “तत्त्व” है। तत् और त्व से तत्त्व शब्द निष्पन्न हुआ है। “तत्” का अर्थ है—उस अथवा “वह”। यह सर्व-नाम “शब्द” है। जो निश्चित रूप से किसी संज्ञा अर्थात् वस्तु की ओर इंगित करता है उस पदार्थ का ही तत्त्व में महत्त्व है। तत् के साथ “त्व” प्रत्यय जुड़ जाने से “तत्त्व” का अभिप्राय हो गया है—उस पदार्थ का स्वरूप अथवा उस वस्तु का भाव अर्थात् किसी वस्तु के धर्म, गुण या क्रिया का परिचय ही तत्त्व है। तत्त्व की समीक्षा इस प्रकार भी हुई है—जो पदार्थ अथवा वस्तु अपने जिस रूप में विद्यमान है उसका उस रूप में होना ही तत्त्व है। प्रत्येक पदार्थ जो है—अर्थात् जिसका अस्तित्व स्वीकार्य है वह तत्त्व के अन्तर्गत परिगणित ही जाता है। किन्तु दर्शन इन में से कतिपय को ही अपने अर्थ में तत्त्व रूप में स्वीकार करता है।

तत्त्व का लक्षण “सत्” है। अथवा सत् ही तत्त्व है। अतएव वे स्वभावतः सिद्ध हैं। इस समूचे लोक में जो हैं, वह तत्त्व है और जो नहीं है, वह तत्त्व नहीं है। इतना स्वीकार कर लेना प्रत्येक अवस्था में यथार्थता के सन्निकट है, सर्वथा निरापद है। तथ्य यह है कि होना ही

तत्त्व है, नहीं होना तत्त्व नहीं है। दाशनिका का क्षेत्र है—अस्तित्व का विवेचन-विश्लेषण करना और अस्तित्वधारियों का वर्गीकरण करना। यही तत्त्वा का अध्ययन है। इससे भी भिन्न अर्थ और स्वरूप में तत्त्व शब्द लोक व्यवहार में प्रयुक्त होता है। हम भी तत्त्व शब्द का प्रयोग जब सामान्य प्रसंगों में करते हैं तो उसका प्रयोग ताराश, मूल-भाग, वास्तविक स्थिति, यथाथ आदि अर्थों का सम्प्रेषण करता है। तत्त्व का यह अतीव व्यापक अर्थ है। अर्थ की इस व्यापकता को ग्रहण करते हुए पारलौकिक प्रसंगों में भी दाशनिका और मनीषी चिन्तकों ने तत्त्वों का प्रतिपादन किया है। केवल अन्तर यही है कि लौकिक क्षेत्र में तत्त्वों की जो सूची है वह पारलौकिक तत्त्वा से निम्न है। इसमें केवल अन्तर नैतिकता और आध्यात्मिकता का है। उदाहरणार्थ-परमाय, द्रव्य स्वभाव, पर-अपर ध्येयादि को दाशनिकों ने तत्त्व रूप में स्वीकृत किया है।

इसी सन्दर्भ में ज्ञातव्य यह है कि—लोक-व्यवहार में और दाशनिकों के चिन्तन में तत्त्वों के स्वरूप की भिन्नता मिलती है। अलग-अलग चिन्तनधाराओं में भी तत्त्वा की भिन्नता पायी जाती है। भिन्न-भिन्न चिन्तनधाराओं के दाशनिकों ने अपनी-अपनी दृष्टि से तत्त्वा का निरूपण किया है। तत्त्वों के इस प्रतिपादन के प्रधान आधार पर ही विविध-दशनों में पार्थक्य सा दृष्टिगोचर होता है और इस प्रकार प्रत्येक दर्शन की अपनी-अपनी परम्परा विकसित होती चली गयी है।

जैन दर्शन में भी अन्य दर्शनों की भाँति तत्त्वों की भूमिका की महती प्रतिष्ठा रही है। प्रस्तुत दर्शन में तत्त्व का परिवोध अन्य अनेक समानार्थक शब्दों के माध्यम से कराये जाने का समुल्लेख प्राप्त होता है। अन्य ऐसे पर्यायवाची शब्दों में प्रमुख हैं—तत्त्वार्थ, सत्त्व, पदार्थ, अर्थ, द्रव्य, सत् आदि। इन सभी शब्दों का प्रयोग जैन दर्शन

में उसी अर्थ के परिबोध के लिये किया जाता है जिसके लिये अन्य दर्शनों में प्रायः तत्त्व शब्द भी प्रयुक्त होता है ।

जैन-धर्म जैन-दर्शन के आधार पर संचालित होता रहा है और जैन दर्शन तत्त्वों के प्रमुख आधार पर चिन्तन-मनन के द्वारा रूपायित हुआ है, और समय-समय पर विकसित भी होता रहा है । इस तथ्य को नकारा भी नहीं जा सकता । अतएव धर्म के उदय के साथ ही दर्शन के उद्गम-उद्भव को और तत्त्वों की उपस्थिति को स्वयंसिद्ध तथ्य के रूप में माना जाता है । जैन दर्शन में छः द्रव्यों का प्रतिपादन किया है । ये ही जैन दर्शन के आधारभूत तत्त्व हैं । वे द्रव्य ये हैं :

(१) धर्मास्तिकाय	(२) अधर्मास्तिकाय
(३) आकाशास्तिकाय	(४) जीवास्तिकाय
(५) पुद्गलास्तिकाय	(६) काल

इन षट् द्रव्यों में जीवास्तिकाय जीव है और पाँच द्रव्य अजीव हैं । इसी प्रकार पुद्गलास्तिकाय मूर्त है । इसके अतिरिक्त अवशेष द्रव्य अमूर्त है । काल द्रव्य को छोड़कर पाँचों द्रव्य अस्तिकाय हैं । अस्तिकाय रूप में जैन दर्शन का यह तात्त्विक-निर्धारण सर्वथा मौलिक है । जैन-दार्शनिक-चिन्तन की विशिष्ट अवधारणा है । यह एक ज्ञातव्य तथ्य है ।

प्रत्येक दर्शन में तत्त्वों का आधारभूत महत्त्व है । यह स्वीकार करते हुए इतना अवश्य मानना होगा कि समस्त दर्शनों में तत्त्व का स्वरूप भिन्न-भिन्न है । सभी दर्शनों में तत्त्वों की समान सत्ता और महत्त्व नहीं है । हाँ, जैन दर्शन में तत्त्व की जो गरिमा है वह वास्तव में अपरिमेय रूप में स्वीकार्य समझी गयी है । जैन दर्शन में मूल्य-

मीमांसा और वस्तु-मीमांसा इन दोनों ही दृष्टियों से तत्त्वों का वर्गीकरण हुआ है। वस्तु-मीमांसा की अपेक्षा से पचास्तिकाय और काल का निरूपण हुआ है और मूल्य-मीमांसा की दृष्टि से नव तत्त्वों के सम्बन्ध में सविस्तृत विवेचन हुआ है। इस दर्शन के अभिमतानुसार तत्त्व समूचे लोक-व्यवस्था का मूलभूत आधार है। जहाँ लोक का अस्तित्व है वहाँ अलोक की स्थिति भी सापेक्षता के साथ अवश्यम्भावी है। अलोक की अनुपस्थिति में लोक का अस्तित्व ही संदिग्ध रहेगा। लोक और अलोक का सह अस्तित्व एक अडिग तथ्य है। जहाँ लोक है, वहाँ अलोक अवश्य है। लोक मसीम है, निश्चित रूपेण विस्तार युक्त है। इसके विपरीत अलोक असीम है। अमर्यादित रूप से विस्तीर्ण है। इस तथ्य के साक्ष्य जैन साहित्य में सुलभ हैं। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। वह चौदह रज्जू परिमाण युक्त है। जबकि अलोक परिमाण रहित है। लोक द्रव्य की अपेक्षा से सान्त है, क्योंकि वह सख्या में एक है। क्षेत्र की दृष्टि से लोक सान्त है, क्योंकि समूचे आकाश में से एक भाग विशेष ही लोक है। काल की दृष्टि से लोक अनन्त है क्योंकि कोई काल ऐसा नहीं है जब लोक का अस्तित्व न हो। भाव की दृष्टि से लोक अनन्त है क्योंकि लोक द्रव्य का पर्याय अनन्त है। समूचे लोक में दो द्रव्यों की प्रधानता है जीव एवं अजीव। ये दोनों तत्त्व शाश्वत हैं, अविनश्वर हैं। साथ ही जीव एवं अजीव इन दोनों तत्त्वों के मध्य पूर्वापर सम्बन्ध भी स्थिर नहीं किया जा सकता कौन सा तत्त्व सर्वप्रथम अस्तित्व में आया और कौन सा उसके अनन्तर अस्तित्व में आया इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। प्रमुख कारण यह है कि ये दोनों ही तत्त्व अनादि हैं, शाश्वत हैं।

जैन दर्शन का स्पष्ट मन्तव्य है कि तत्त्व “नित्य” स्वरूप रखता है, वह अनन्त है, अनादि है। इसी प्रकार पदार्थ का गुण या

स्वभाव भी अनादि और अनन्त है। देश-काल की बाधा इस शाश्वतता को कभी भी प्रभावित नहीं करती है। हमें कोई भी ऐसा पदार्थ दृष्टि-गोचर ही नहीं होता है जो किसी अन्य पदार्थ से निर्मित हुआ हो, अर्थात् पूर्व वस्तु का परिवर्तित रूप ही वर्तमान पदार्थ है। और यह परिवर्तन का क्रम अजस्रता के साथ आगे बढ़ता रहा है। इसकी यात्रा वस्तुतः अनन्त होती है। किन्तु वस्तु तत्त्व कभी भी विनष्ट नहीं हो सकता। कभी-कभी हमें उसके विनष्ट हो जाने का भ्रम अवश्य होता है किन्तु वस्तु की पर्याय ही परिवर्तित होती है। काष्ठ के जलने पर वह विनष्ट हो गया है, यह बात नहीं है, काष्ठ भस्म में परिवर्तित हो गया। बिना किसी पदार्थ के आधार के कोई सर्वथा नवीन वस्तु अस्तित्व में नहीं आ सकती, और न कोई वस्तु विनष्ट होती है। बर्फ बनता है तो जल उसके मूल में अवश्य होता है। बर्फ कोई नयी वस्तु के रूप में उत्पन्न नहीं हुआ है। इसी प्रकार बर्फ के पिघलने से वह विनष्ट नहीं हो गया है, वह केवल जल के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार जीव और अजीव के विराट्-उपक्रम को संसार चक्र का संचालन कहा गया है। यह संचालन स्वचालित है। उस का कोई संचालक नहीं है। इसी प्रकार ये वस्तुएँ किसी के माध्यम से निर्मित भी नहीं हैं। ये अक्षय हैं, अज है, अमर है, अजर हैं।

इसी सन्दर्भ में यह विचारणीय प्रश्न है कि जीव और अजीव पदार्थ नव-नवीन रूप में कैसे आ जाते हैं ? परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है ? इस सम्बन्ध में एक वैज्ञानिक सत्य यह है कि जीव समरूपी जीव का प्रजनन करता है। मनुष्य से ही मनुष्य समुत्पन्न होता है। पशु-पक्षियों में भी यह जीवन-चक्र देखा जाता है। इसी प्रकार आम की गुठली में आम्रवृक्ष और फलों की उत्पत्ति होती है। यह सत्य चिरकालिक है। यही सदा से रहा है और सदा के लिये रहेगा भी।

यह परिवर्तन भूत में भी होता रहा है, वर्तमान में हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। परिवर्तन के विभिन्न चक्र चलते ही आ रहे हैं। पक्षी से अण्डा और अण्डे से पक्षी की समुत्पत्ति का अजस्र चक्र चलता आ रहा है और चलता रहेगा। इस चक्र का क्या तो आदि और क्या अन्त हो सकता है। यदि इन्हीं परिवर्तन-चक्रों का समुच्चय यह समूचा ससार है तो फिर लोक के अनादि और अनन्त होने में भी मदेह नहीं होना चाहिये। जो अनादि है, उसका कर्ता कल्पित करना तक मगत नहीं है। यही तो जैन दृष्टि द्वारा सुस्पष्ट होता है। परमात्मा इस जगत् का संचालन नहीं करता है। जगत् तो स्वचालित परिवर्तनों के आधार पर स्वयं ही संचालित होता रहा है। यह एक ध्रुव मय है कि पदार्थ के वास्तविक गुण और उसके स्वभाव पर ही समग्र लोक का समूचा स्वरूप आधारित है। और जैसे पदार्थ अनश्वर है, वैसे ही उसके गुण एवं स्वभाव भी नित्य स्वरूप रखते हैं। अग्नि का स्वभाव “उष्णता” है, यह सदा उसके साथ बना ही रहता है। इस म्थायित्व के कारण ही जगत् मुनिश्चित अवस्था से चलता जा रहा है। अग्नि का सस्पर्श दाहक होता है। यह सावदेशिक एवं सावकालिक तथ्य होकर सुष्ट नियम हो गया है। यदि अग्नि का स्पर्श भूल से हो जाये, बालक के द्वारा अवोधता से हो जाय, जान-बूझकर किया जाय, प्रत्येक अवस्था में उसका फल एक ही होगा—जलाना। अवोध बालक पर दया कर अग्नि उसको नहीं जलाती हो या भूल में उसको क्षमा कर देती हो—ऐसा कभी भी सम्भव नहीं हो सकता। वस्तु का जो स्वभाव है वह वही ही अचलता के साथ तथावत् बना रहता है। यही प्रमुख कारण है कि समग्र-लोक विविध-परिवर्तनों और विभिन्न त्रिया प्रतिक्रियाओं के माध्यम से चलता जा रहा है। और स्वयं ही चल रहा है। तथ्य यह है कि जैन दर्शन में लोक की सर्वोपरि महत्ता स्वयंसिद्ध ही है। अन्ततः लोक का स्वरूप क्या है? इस चिन्तनीय प्रश्न पर प्रचुर रूप से मनोमथन जैन

दार्शनिकों द्वारा हुआ है और उससे निःसृत नवनीत ने एक अतीव सुग्राह्य लोक व्यवस्था को प्रतिपादित कर दिया। जैन दर्शन के अध्येताओं के लिये यह लोक-व्यवस्था का मौलिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण नितान्त अपेक्षणीय है। यही लोक-व्यवस्था जैन दर्शन की अत्युच्च अटारी की सुदृढ़ आधारशिला है।

यह समूचा लोक षट् द्रव्यों की समन्विति है। द्रव्य समग्र लोक-व्यवस्था का मूलभूत आधार है। सत् द्रव्य का अनिवार्य लक्षण है। सत् अविनश्वर होता है। उसका किसी भी क्षण विनाश नहीं हो सकता। इसी प्रकार असत् की समुत्पत्ति भी नहीं होती। सर्वथा रूप से काल्पनिक वस्तु-असत् को जैन दर्शन के अन्तर्गत कभी भी तत्त्व रूप में स्वीकार नहीं किया गया। जो तत्त्व है, वह सुनिश्चित रूप से सत् भी है। समय परिवर्तनशील अवश्य है। जो परिस्थितियाँ भूतकाल में विद्यमान हैं वे भविष्य काल में परिवर्तित हो जायेंगी। और तदनुसार जीवन और जगत् के अनेक पक्ष रूपान्तरित होते रहे हैं और वे होते रहेगे। किन्तु सत् अपने मौलिक स्वरूप को यथावत् बनाये रखते हैं। देश-काल परिस्थिति के परिवर्तन से वे अप्रभावित रहते हैं। सत् तो स्वयंसिद्ध होते हैं। उत्पन्न होने वाले, विनष्ट होने वाले और ध्रुव रहने वाले को “सत्” कहा गया है। अतः यह स्पष्ट है कि सत् अनादि है, अनन्त है। सत् का न तो क्षय होता है और न इसकी नवोत्पत्ति होती है। भूत वर्तमान और भविष्य में भी वह सदैव यथावत् बना रहता है।

जैन दर्शन का गहराई से अध्ययन करने पर स्पष्टतः ज्ञान होता है कि तत्त्व के उपर्युक्त स्वरूप के अतिरिक्त उसका एक अन्य स्वरूप भी आध्यात्मिक क्षेत्र में व्यवहृत हुआ है। जागतिक जीव

राग-द्वेष, मोह-लोभ कर्म बन्ध के कारण कलुषित है, परिदूषित है और अपने ज्योतिमय स्वरूप को विस्मृत किये हुए है। वह पर स्वरूप अर्थात् पुद्गल से सम्बन्ध जोड़ता है। पर-भाव को स्व-भाव की ओर सम्मुख करने के लिये यह आवश्यक है कि जीव और पुद्गल अर्थात् चेतना एवं अचेतन के भेद-विज्ञान को स्पष्ट किया जाय। उसके लिये यह प्रतिबोध आवश्यक है।

आत्मा अन्य है, और पुद्गल अन्य है। यद्यपि ये दोनों द्रव्य सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र अस्तित्व वाले हैं। यही वास्तव में तत्त्व सग्रह है। आत्मा और पुद्गल इन दोनों का वैमिन्य एवं पाचक्य प्रतिपादित करने वाला भेद-ज्ञान आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य है। जीव और पुद्गल इन दोनों का मयोग तथा वियोग की समग्र-परिस्थितियों का गम्भीर ज्ञान भी आवश्यक है और सयोग एवं वियोग के हेतुओं की समझ भी अतीव आवश्यक है। इस प्रकार आत्मा की विशुद्ध एवं अशुद्ध स्थितियों, उन स्थितियों के प्रमुख कारणों, बंधनों से विमुक्त होने के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा जाता है अथवा हेतु बनते हैं उन्हें तत्त्व कहते हैं।

जैन दर्शन में तत्त्व कितने हैं ? इस चिन्तनीय प्रश्न का महत्त्व विवेचनात्मक दृष्टिकोण से ही है। स्पष्टता एवं सुविधा के लिये पृथक्-पृथक् आधार के अनुसार तत्त्वों की संख्या भी अलग-अलग पायी जाती है। किन्तु इस कारण तत्त्व के मौलिक-स्वरूप में कोई अन्तर नहीं आ जाता। एक शैली के वर्गीकरण करने पर तत्त्वों को जिस प्रकार परिगणित किया गया है। अन्य शैली में उस में से कुछ तत्त्वों को किन्हीं अन्य तत्त्वों के साथ समाहित या संयुक्त मान लेने के कारण संख्या घट गई है। अतएव पूर्व शैली में संयुक्त माने गये तत्त्वों को अन्य शैली में अलग मान लिये जाने पर संख्या में अमिष्टि हो गई है। समय रूप से तत्त्व स्वरूप तो समस्त शैलियों में एक जैसा ही है।

जैन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीव को प्रथम और प्रमुख तत्त्व स्वीकारा गया है और उसके दो स्वरूप माने गये हैं कर्म सहित अर्थात् संसारी जीव और कर्म रहित अर्थात् सिद्ध-जीव । इस प्रकार आत्मा के दो भेद हुये संसारी और मुक्त । आत्म तत्त्व के अतिरिक्त अवशेष सभी पदार्थ “अजीव” है । मूलतः तत्त्व दो हैं—जीव और अजीव या चेतन और जड़ । इसी वर्गीकरण को अन्य रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है—अन्तस्तत्त्व अर्थात् आत्मा और बहिस्तत्त्व अर्थात् जड़ । यह वर्गीकरण वास्तव में गूढ़ और सूत्रात्मक है । अतएव सामान्य जनों की दृष्टि से अति दुरुह है । इसकी जटिलता को सरल करने और इसे विश्लेषणात्मक विस्तार देने का कार्य अवशेष शैलियाँ द्वारा सम्पन्न हुआ है ।

प्रथम शैली में तत्त्व के दो मुख्य भेद प्रतिपादित हैं—जीव और अजीव ।

द्वितीय शैली के अनुसार तत्त्व के सात-भेद हैं । वे इस प्रकार हैं—जीव, अजीव, आश्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ।

इसी प्रकार एक और तीसरी शैली के अनुसार तत्त्व की संख्या नौ हो गई है । जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ।

प्रथम शैली में जीव और अजीव ये दोनों मुख्यतम तत्त्व हैं । इन्हीं दो में शेष सात तत्त्व समाहित हैं । क्योंकि सातों ही तत्त्व उपर्युक्त दो मूल तत्त्वों की पर्याय है । उपर्युक्त द्वितीय शैली में, जिस सात तत्त्वों की गणना हुई है । तथा तृतीय शैली में नौ तत्त्व गिनाये गये हैं । किञ्चित् मात्र सा ही अन्तर है । पुण्य और पाप को दो पृथक् तत्त्व स्वीकार करने के कारण तत्त्वों की संख्या नौ हो गई ।

और इन दोनों तत्त्वों को आश्रय तत्त्व के अन्तर्गत समाहित कर लिया गया । द्वितीय शैली में तत्त्वों की संख्या सात रह गई । सामान्यतः जैन दर्शन में नव तत्त्वों का उल्लेख प्राप्त होता है ।

आध्यात्मिक दृष्टि से तत्त्वों का वर्गीकरण हुआ है । इस वर्गीकृत रूप को तीन श्रेणियों में कोटिवद्ध किया जा सकता है ।

- (१) ज्ञेय—जो ज्ञात करने के योग्य है ।
- (२) हेय—आचरण की दृष्टि से जो त्याज्य है ।
- (३) उपादेय—जो ग्रहण करने योग्य है ।

इस वर्गीकरण के अनुसार जीव, अजीव और पुण्य ये तीनों तत्त्व ज्ञेय हैं । अजीव एवं जीव तत्त्व का परिज्ञान साधकों के लिये अनिवार्य है । यही ज्ञान उनके मयम-पालन का प्रधान आधार बनता है । इस ज्ञान के अभाव में मयम का सुस्पष्ट चित्र उभर नहीं पाता है । सासारिक बन्ध हेय होते हैं और मोक्ष उपादेय होता है । जब कर्म-बन्ध रूप ससार हेय है, तो स्वतः ही स्पष्ट है कि ससार की वृद्धि के कारण आश्रय, पाप और बन्ध भी हेय हैं । यहाँ पर पुण्य के विषय में यह उल्लेख अनिवार्य है कि यह पुण्य तत्त्व सवथा एवं मात्र ज्ञेय की कोटि में नहीं आ सकता । पुण्य तत्त्व का जो उपादेय और हेय रूप है, उसको नौका के उदाहरण से समझा जा सकता है । जैसे अभीष्ट स्थान पर पहुँचने तक नौका की उपादेयता है । अभीष्ट स्थान पर पहुँचने पर नौका छोड़ दी जाती है । वैसे ही साधक अवस्था में पुण्य तत्त्व उपादेय है और वीतराग गुणस्थानों में स्वतः छूटता जाता है । पृथक्-पृथक् अवस्थाओं में पुण्य की परिगणना हेय तथा उपादेय की श्रेणियों में भी की जाती है । इसी प्रकार मोक्ष तत्त्व भी उपादेय की कोटि में आता है । अतः सबर एवं निजरा ये दोनों तत्त्व भी इसी उपादेय श्रेणी में आते हैं ।

रूपी और अरूपी के आधार पर भी तत्त्वों का वर्गीकरण हुआ है । रूपी तत्त्व वे कहलाते हैं, जिनमें वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श ये चारों गुण पाये जाते हों, तथा जो सङ्ग-गलन, विध्वंसन-स्वभाव से समन्वित हों । इसके विपरीत इन लक्षणों से रहित तत्त्व अरूपी हैं । जीव तत्त्व अरूपी हैं और अजीव तत्त्व के पाँच भेद हैं—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल । इनमें से पुद्गल रूपी है और शेष चार अरूपी हैं । पुद्गल की पर्याय-विशेष द्रव्य कर्म रूप, आश्रय, पुण्य, पाप और बन्ध भी रूपी हैं ।

इसी सन्दर्भ में एक और चिन्तनीय प्रश्न उपस्थित होता है कि नव तत्त्वों में से कितने और कौन-कौन से तत्त्व जीव हैं और कौन-कौन से अजीव हैं ? यह निर्णय इस वर्गीकरण का प्रमुख विषय है—जीव तत्त्व की कोटि के अन्तर्गत सहज रूप में ही जीव तत्त्व तो आता ही है । साथ ही जीव की अवस्थाएँ विशेष—संवर, निर्जरा एवं मोक्ष तत्त्व भी जीव श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं ।

इसी प्रकार अजीव तत्त्व सहजतः अजीव-कोटि में मान्य होता ही है । साथ ही अजीव तत्त्व की अवस्था विशेष पुण्य, पाप, आश्रय और बन्ध अजीव तत्त्व के अन्तर्गत आ जाते हैं, जो पुद्गल-स्वरूप है । इनके अतिरिक्त धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल इन चार द्रव्यों की परिगणना भी अजीव की श्रेणी में की जाती है जो अमूर्त अर्थात् अरूपी है ।

उपर्युक्त-विवेचना का तात्पर्य इतना ही है कि तत्त्वों की संख्या सूत्रात्मक रूप से जिस शैली के अन्तर्गत मानी गई है जीव और अजीव उसमें कोई अनौचित्य जैसा तथ्य नहीं है ।

जैन दर्शन में तत्त्वों का वर्गीकरण दो दृष्टियों से किया जाता

है—तत्त्व दृष्टि और द्रव्य दृष्टि । उपर्युक्त वर्गीकरण आध्यात्मिक दृष्टि, रूपी-अरूपी और जीव-अजीव की अपेक्षा किया गया है ।

द्रव्य दृष्टि से तत्त्वों का वर्गीकरण तनिक भिन्न पद्धति से किया गया है । इसके अन्तर्गत द्रव्य को प्रधानत्व प्राप्त होता है और तदनुसार द्रव्य के छ प्रकार निरूपित ह । घर्म, अघर्म, आकाश, जीव, पुद्गल और काल । काल द्रव्य के अतिरिक्त पाँच द्रव्यों के साथ जब अस्तिकाय शब्द का प्रयोग करते हैं तब जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, घर्मास्तिकाय, अघर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय कहते हैं । अस्तिकाय का अर्थ है—प्रदेशों का समूह । छह द्रव्यों में काल प्रदेश समूह रूप नहीं है । अतएव काल द्रव्य के साथ अस्तिकाय शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है ।

किसी भी पदार्थ के स्वरूप को समझने की दृष्टि में उसको द्रव्य और भाव रूप दो विभागों में विभाजित किया जाता है । द्रव्य का अर्थ है—वस्तु का मूलभूत स्वरूप और भाव का अर्थ है—उसकी पर्याय विशेष । द्रव्य और भाव का एक अन्य दृष्टिकोण में भी ग्रथ करते हैं । यह इस प्रकार है—द्रव्य का ग्रथ—पौद्गलिक वस्तु और भाव का ग्रथ ह—आत्मिक-परिणाम । द्रव्य और भाव की दृष्टि से नव तत्त्वों को इस प्रकार घटाया जाना है ।

अनादिका तीन जीव रूप अखण्ड तत्त्व द्रव्य जीव है । जीव के प्रतिपल-प्रतिक्षण होने वाले विविध-परिणामन अर्थात् पर्याय को भाव जीव कहा जाता है तथा ज्ञान, दर्शन, आनन्द आदि आत्मा के निज गुण भी भाव-जीव की कोटि में आते हैं । इसी तरह अनादि कालीन घर्मास्तिकाय, अघर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल द्रव्य अजीव हैं और उसकी पर्याय भाव अजीव है । द्रव्य पुण्य क्या है ? शुभ कर्म के पुद्गल । भाव पुण्य है—पुण्य बन्ध के कारण

भूत आत्मा के दानादिरूप शुभ-परिणाम । द्रव्य पाप है—अशुभ कर्म के पुद्गल । भाव पाप क्या है ? पाप बन्ध के कारणभूत आत्मा के परपीड़न रूप अशुभ परिणाम । द्रव्य आश्रव क्या है ? मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग के निमित्त से कर्म-पुद्गलों का आस्रवण । भाव आश्रव क्या है ? मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग रूप आत्मा का परिणाम । द्रव्य संवर क्या है ? आश्रव का निरोध करने के लिये किये जाने वाले व्रत, समिति, गुप्ति के आचरण से पुद्गल रूप द्रव्य कर्मों का निरोध । भाव संवर क्या है ? आश्रव का निरोध करने वाले आत्मा के शुद्ध परिणाम । द्रव्य निर्जरा क्या है ? विपाक, अनशन, उनोदरी आदि तप के द्वारा आबद्ध कर्मों का आंशिक क्षय होना । भाव निर्जरा क्या है ? निर्जरा करने वाले आत्मा के विशुद्ध परिणाम । आत्म प्रदेशों के साथ कर्म पुद्गल का सम्बन्ध होना द्रव्य बन्ध है । भाव बन्ध क्या है ? आत्मा के राग-द्वेष रूप परिणाम । द्रव्य मोक्ष क्या है—आबद्ध कर्म का आत्यन्तिक क्षय होना । भाव-मोक्ष क्या है ? आत्मा का अपने शुद्ध, बुद्ध, ज्योतिर्मय स्वरूप में रमण करना ।

इसी सन्दर्भ में एक प्रश्न और उद्भूत होता है कि नव तत्त्वों में जीव को सर्वप्रथम स्थान क्यों दिया गया है ? उत्तर है कि उक्त तत्त्वों में ज्ञाता-द्रष्टा, पुद्गल का उपभोक्ता, शुभ एवं अशुभ कर्म का कर्ता, संसार और मोक्ष प्राप्ति के लिये योग्य प्रवृत्ति का विधाता जीव ही है । यदि जीव न हो तो पुद्गल का क्या उपयोग रहेगा ? इसीलिये नव तत्त्वों में जीव तत्त्व की प्रधानता होने से उसे सर्वप्रथम स्थान दिया गया है । जीव की गति में, अवस्थिति में, अवगाहना में, उपभोग आदि में उपकारक अजीव तत्त्व है । अतएव जीव के पश्चात् अजीव का समुल्लेख हुआ है । जीव और पुद्गल इन दोनों का संयोग ही संसार है । उस संसार के आश्रव और बन्ध ये दो कारण हैं । अतः

अजीव के बाद आश्रय और बन्ध को स्थान दिया गया है । ससारी आत्मा को पुण्य से सुख का वेदन और पाप से दुःख का वेदन हाता है । इस अपक्षा-आधार से पुण्य और पाप का क्रम आश्रय और बन्ध के पूर्व रखा गया है । जीव और पुद्गल इन दोनों का वियोग “मोक्ष” है । सवर और निजरा ये दाना मोक्ष-प्राप्ति के मुख्य कारण हैं । कम की सम्पूर्ण रूप से निजरा होन पर मोक्ष हाता है । अतएव सवर, निजरा और मोक्ष यह क्रम रखा गया है । इसी सन्दर्भ में यह तथ्य भी नितान्त ज्ञातव्य है कि अधिकारी की योग्यता को सलक्ष्य में रखकर तत्त्वों का संक्षेप और विस्तार से विचार किया गया है । यदि जिज्ञासु प्रतिभा सम्पन्न है, तो तत्त्व का प्रतिपादन संक्षेप-शैली से किया जाता है । और यदि जिज्ञासु की बुद्धि मन्द है तो तत्त्व का निरूपण विस्तार से किया जाता है जिससे वह स्पष्टता और सुगमता से समझ सके । सात तत्त्वों का भी संक्षिप्त निरूपण करना चाहे ता जीव और अजीव इन दो तत्त्वों में किया जा सकता है क्योंकि सात तत्त्व इन्हीं के संयोग और वियोग से बने हैं । आश्रय, बन्ध, पुण्य और पाप ये चारों तत्त्व-संयोगी हैं । सवर, निजरा और मोक्ष ये तीनों तत्त्व-वियोगी हैं । आत्मा के ज्योतिर्मय-स्वरूप को आच्छादित करने वाले कर्म जिस क्रिया विशेष से आते हैं वह आश्रय तत्त्व कहलाता है । जहा आश्रय है, वहाँ बन्ध भी है । कामण-वर्गणा के पुद्गलों का कपाय से आत्म प्रवेश से बन्ध हाता है । शुभ बन्ध को पुण्य और अशुभ बन्ध को पाप कहा है । इस प्रकार ये चारों तत्त्व जीव और अजीव इन दोनों के संयोग से बनते हैं । एतदर्थं ये संयोगी तत्त्व हैं । सवर का अर्थ है—आश्रय के द्वारा जो कम-पुद्गल का प्रवाह आ रहा है उसका निराध करना । आत्मा का कर्मों के साथ सम्बन्ध न होना देना । कामण-वर्गणा के पुद्गलों का आशिक रूप से विलग हो जाना “निजरा” है । और सम्पूर्ण रूप से अलग हो जाना “मोक्ष” है । इन तीनों का कार्य विजातीय तत्त्व को हटाना है । इसीलिये ये वियोगी

तत्त्व है । जैन दर्शन में जो तत्त्व है, वह सत् है । और जो सत् है, वह द्रव्य है । केवल शब्दों में अन्तर है । भावों में किञ्चित् मात्र भी अन्तर नहीं है । प्रत्येक वस्तु द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है और पर्याय की दृष्टि से अनित्य है । अतः तत्त्व रूप से परिणामी नित्य है । किन्तु वह एकान्तिक रूप से नित्य नहीं है, अनित्य नहीं है । यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिये कि द्रव्य और पर्याय पृथक्-पृथक् दो पदार्थ नहीं हैं । उनमें पदार्थगत कोई भेद नहीं है, केवल विवक्षा भेद है । अनेकान्त दर्शन के अनुसार प्रत्येक सत्-पदार्थ उत्पाद, व्यय-ध्रौव्यात्मक है । तथ्य यह है कि पर्याय से उत्पन्न और विनष्ट होता हुआ भी द्रव्य से ध्रुव है । कोई भी पदार्थ इसका अपवाद नहीं है । सभी द्रव्य उभय स्वभावी है । उनके स्वभाव की यथार्थ — विवेचना एक ही प्रकार की नहीं हो सकती । असत् का उत्पाद नहीं होता और सत् का विनाश नहीं हो सकता । इस द्रव्य नयात्मक सिद्धान्त से द्रव्यों की विवेचना हो सकती है पर्यायों की विचारणा नहीं की जा सकती । उनकी विवेचना का निष्कर्ष यह होगा कि असत् की उत्पत्ति और सत् का विनाश होता है । इस पर्यायनयात्मक सिद्धान्त के द्वारा ही विवेचन हो सकता है । इन दोनों को एक शब्द में यो भी कहा जा सकता है कि—परिणामि नित्यवाद अथवा नित्यानित्यवाद । इसमें स्थायित्व और परिवर्तन का सापेक्ष रूप से विश्लेषण है । उक्त विवेचन का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक पदार्थ के दो प्रमुख अंश हैं—द्रव्य और पर्याय । अतः द्रव्य को मुख्य रूप से ग्रहण करने वाला दृष्टिकोण द्रव्यार्थिक नय है और पर्याय को ग्रहण करने वाला दृष्टिकोण नय । यद्यपि पदार्थगत अनन्त धर्मों को ग्रहण करने वाले अभिप्राय अनन्त-अनन्त होते हैं तथापि उनका अन्तर्भाव द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन दो नयों में हो जाता है । जैन दर्शन का स्पष्ट उद्घोष है कि प्रत्येक तत्त्व अपने स्वरूप में निष्ठ होता है । एक तत्त्व का अन्य तत्त्व में संक्रमण नहीं हो सकता । स्थूल या बाह्य दृष्टिकोण से हम अनेक पदार्थों के संक्रमण या सहस्र्यति को

एक ही पदार्थ मान लेते हैं। परन्तु ऐसी स्थिति में प्रत्येक तत्त्व अपने-अपने मौलिक-स्वरूप में होता है। जहाँ पर तत्त्व के अस्तित्व की अपेक्षा है। वहाँ पर विश्व एक है और चैतन्य और अचैतन्य की अपेक्षा विश्व एक नहीं है। चेतन विश्व और अचेतन विश्व, ये दो रूप हैं। चैतन्य की अपेक्षा चेतन जगत् एक है किन्तु चैतन्य के भी अनन्त प्रकार हैं। चैतन्य और अचैतन्य की दृष्टि से उसमें विभेद है। किन्तु द्रव्यत्व, वस्तुत्व, अस्तित्व आदि अनेक अपेक्षाओं से उनमें अभेद है। अन्य दृष्टि से सर्वथा अभेद ही नहीं भेद भी है। उनमें स्वरूप भेद है। एतदर्थ उनमें अर्थ किया भिन्न-भिन्न होती है। उनमें अभेद भी है। अतः दानों में ज्ञेय-ज्ञायक, ग्राह्य-ग्राहक प्रभृति सम्बन्ध है। एक पदार्थ अनेक गुण-धर्मों का वहन कर सकता है। इनमें से एक या कुछ को स्वीकार करने एवं अवरोध का निषेध करने की प्रवृत्ति एकान्तात्मक होती है। जब पदार्थ स्वयं अनन्तधर्मात्मक होने के कारण अनेकान्तात्मक है। उसका प्रस्तुतीकरण एकान्तात्मक रूप में करना न केवल अनुपयुक्त, अपितु अपूर्ण और आशंकित भी है। हाँ, यह अवश्य है कि जितने-जितने धर्मों की स्वीकृति अपेक्षित है वे सभी पदार्थ में निवास करते हैं। व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के अनुसार उनकी कल्पना या उनका आरोप नहीं कर सकता। जो गुण नहीं हैं, उसे उस पदार्थ के साथ जोड़ना उपयुक्त नहीं है। उसी प्रकार जो गुण धर्म हैं, उसको छोड़ना भी उतना ही अनुपयुक्त है। यह पदार्थ ऐसा है और कथंचित् ऐसा भी है। इस शैली के प्रयोग द्वारा पदार्थ के प्रासंगिक गुण के साथ-साथ उसके अप्रासंगिक गुण धर्मों की उपस्थिति को स्वीकार करना अनेकान्तता की अभिव्यक्ति के लिये आवश्यक होता है। यह अभिव्यक्ति शैली स्याद्वाद है। जैन धर्म अनेकान्त के वैशिष्ट्य से विभूषित है। जैन दृष्टि पदार्थ की अनेकविध धार्मिकता को पूर्ण रूप से स्वीकार करती है और प्रत्येक धर्म को समझने-परखने की चेष्टा करती है। जैन दृष्टि की यह महत्ता है कि उसने

एक ही पदार्थ में नित्यता-अनित्यता, सद्गता-असद्गता, वाच्यता-अवाच्यता, सत्ता-असत्ता आदि परस्पर विरुद्ध से प्रतीत होने वाले धर्मों का अविरोध प्रतिपादन करके उनका तर्क संगत समन्वय प्रस्तुत करती है जिससे पदार्थ में प्रत्येक धर्म की संगति निर्विवाद रूप से हो जाती है। और तत्त्व का यथार्थ स्वरूप समग्रता से उद्भासित हो जाता है। अतः यह ध्रुव सत्य है कि अनेकान्त दृष्टि एक विलक्षण और वैज्ञानिक दृष्टि है। इसी दिव्य दृष्टि से प्रत्येक तत्त्व अनेकान्त स्वरूप है, यह स्पष्ट हो जाता है और एक ही वस्तु में वस्तुत्व की निष्पादक विरुद्ध धर्मों के प्रतिपादन का नाम “स्याद्वाद” है। जिस समय एक तत्त्व अखण्ड रूप से विवक्षित होता है, उस समय वह अस्तित्व, नास्तित्व धर्मों की अभेद वृत्ति करके एक वचन द्वारा कहा जाता है। तथ्य यह है कि वस्तु तत्त्व एकान्तात्मक नहीं है उसका स्वरूप अनेकान्तात्मक है। अतः अनेकान्त अनेक सापेक्ष दृष्टियों का समुच्चय है। उसका समन्वित रूप ही जैन दर्शन का हार्द है। जैन दर्शन की महत्ता इसीलिये है कि उसका तात्त्विक मनन एवं तात्त्विक मीमांसा मौलिकता और यथार्थता को लिये हुए है।

—रमेश मुनि शास्त्री

अनुक्रमणिका

१	जीव तत्त्व	१
२	अजीव तत्त्व	३७
३	पुण्य तत्त्व	४४
४	पाप तत्त्व	६६
५	आश्रव तत्त्व	६१
६	सवर तत्त्व	७२
७	निजरा तत्त्व	११६
८	वध तत्त्व	१४४
९	मोक्ष तत्त्व	१६७

जैन तत्त्व-(परिचय) प्रश्नोत्तरी

शिष्य—जिज्ञासु शिष्य ने श्रद्धा के साथ गुरुदेव से पूछा कि भगवन् ! यह लोक क्या है ?

उत्तर में गुरुदेव ने कहा—जहाँ जीवादि छह द्रव्य देखे जाते हो उसे लोक कहते हैं, जैसा कि शब्दानुशासन में कहा है—“लोक्यन्ते जीवादि द्रव्याणि यत्र असौ लोकः”, अर्थात् जहाँ पर जीव, अजीव आदि द्रव्य और उनकी विविध अवस्थाएँ देखी जाती हों, उसे लोक कहते हैं। जैसा कि आगमवाणी में कहा है—“धम्मो अहम्मो आगासं, कालो पुग्गल जन्तवो । एस लोकोत्ति पन्नत्तो, जिणोहि वरदंसिहि ॥ (उत्तराध्ययन अ. २८, गाथा ७) अर्थात् धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय, इस षट् द्रव्यात्मक क्षेत्र को ही लोक कहते हैं। जहाँ धर्मास्तिकाय आदि द्रव्य नहीं हैं, और केवल आकाश है वह शून्य प्रदेश, अलोक कहलाता है। ढाई हजार वर्ष पूर्व कयंगला नगरी में भगवान महावीर के समक्ष स्कन्दक परिव्राजक ने लोक के सम्बन्ध में अपना समाधान प्राप्त करना चाहा। प्रभु ने स्कन्दक के मनोगत भावों को जानकर कहा कि है स्कन्दक ! लोक के विषय में तुम्हरी जो शंका थी कि लोक सान्त है या अनन्त है, इस सम्बन्ध में यह जानना चाहिये कि लोक चार प्रकार के हैं :— (१) द्रव्य लोक (२) क्षेत्र लोक (३) काल लोक और (४) भाव लोक। (१) द्रव्य से लोक एक और अन्त सहित है। (२) क्षेत्र से

लोक असख्यात कोडा-कोडी याबेन का लम्बा-चौड़ा और परिधि वाला कहा गया है, अतः वह सान्त है । (३) काल से लोक कभी नहीं था, नहीं है या नहीं होगा, ऐसी बात नहीं, वह पहले था, आज है और भविष्य में रहेगा । अतः वह अनन्त है । पर्याय दृष्टि से उत्पत्ति और व्यय का क्रम चलते रहने पर भी मूल द्रव्यों की ध्रुवता की अपेक्षा वह शाश्वत है, उसका कभी अन्त नहीं होता । (४) भाव से लोक अनन्त वर्ण-पर्याय, अनन्त गन्ध-पर्याय, अनन्त रस-पर्याय, अनन्त स्पर्श-पर्याय तथा अनन्त गुरु-लघु, अनन्त अगुरु-लघु पर्याय वाला एव गुण से अन्त रहित है । चार प्रकार के लोक में द्रव्य और क्षेत्र से लोक अन्त सहित है, तथा काल और भाव से अन्त रहित कहा गया है । इसलिये एकान्त रूप से लोक सान्त या अनन्त नहीं कहा जा सकता । वह द्रव्य क्षेत्र की अपेक्षा सान्त और काल तथा भाव की अपेक्षा अनन्त कहा गया है । यह कथन स्याद्वाद प्रधान है ।

शिष्य—भगवन् ! लोक एक ही है या उसके भाग भी होते हैं ?

गुरुदेव ने उत्तर देते हुए फरमाया कि—लोक तीन प्रकार का है—(१) ऊर्ध्व लोक (२) अधो लोक और (३) तिर्यक् लोक । सम्पूर्ण लोक १४ रज्जु प्रमाण आकाश में अवस्थित हैं ।

शिष्य—गुरुदेव ! ऊर्ध्व लोक, अधो लोक और तिर्यक् लोक ये कितने-कितने बड़े हैं ?

गुरुदेव—तीनों लोक में ऊर्ध्व लोक कुछ कम ७ रज्जु, तिर्यक् लोक अर्थात् मध्य लोक १००० योजन और अधो लोक ७ रज्जु जाजेरी कहा है, इस प्रकार कुल मिलाकर १४ रज्जु प्रमाण क्षेत्र में सम्पूर्ण लोक क्षेत्र माना गया है ।

शिष्य—भगवन् ! सम्पूर्ण लोक १४ रज्जु प्रमाण फरमाया, तो वह रज्जु क्या और कितना बड़ा कहा गया है ? कृपया समझावें ।

गुरुदेव ने उत्तर में कहा—शिष्य रज्जु का प्रमाण उपमा से इस पर समझना चाहिये—एक हजार भार का गोला ऊर्ध्व लोक से इन्द्र या कोई देव अति शीघ्रता से नीचे फेंके और वह छह महीने, छह दिन, छह प्रहर, छह घड़ी और छह पल में जितनी दूर जावे उतने क्षेत्र को एक रज्जु कहा जाता है । पूर्वाचार्यों ने एक भार तीन करोड़ इक्यासी लाख बारह हजार नौ सौ सत्तर (३,८१,१२,६७०) मन का बताया है । उपरोक्त प्रमाण के १४ रज्जु का सम्पूर्ण लोक बताया गया है । योजन की अपेक्षा सम्पूर्ण लोक असंख्यात योजन का होता है । इसी में वर्मास्तिकाय आदि पाँच अस्तिकाय द्रव्य और काल अवस्थित है । इसके बाहर अलोक में शून्य आकाश मात्र है । वहाँ कोई अन्य द्रव्य नहीं है ।

शिष्य—भगवन् ! लोक के अनन्त-अनन्त पदार्थों में मूल तत्त्व कितने हैं ?

गुरुदेव ने कहा—संसार में मूल तत्त्व दो हैं । जीव और अजीव । जैसा कि कहा है—“जीवा चेव अजीवा य, एस लोए वियाहिए । अजीव देसमागासे, अलोगे से वियाहिए” (उ० अ० ३६ गा० २) अर्थात् जीवों और अजीवों के समूह एवं इनके संयोग को लोक कहा गया है, अजीव का एक देश आकाश-अलोक कहा जाता है । सांख्य दर्शन की भाषा में इसी को प्रकृति और पुरुष के नाम से कहा जाता है । ग्राज का विज्ञान सौ से भी अधिक तत्त्व बतला रहा है, पर वे सब जीव-अजीव के अंतर्गत समाविष्ट हो जाते हैं । विज्ञान अभी जड़-द्रव्य तत्त्वों को ही पकड़ पाया है, चेतन तत्त्व की खोज करते हुए भी वह अभी उसे उपलब्ध नहीं कर सका है ।

शिष्य—भगवन् ! लोक में जीव और अजीव दो ही मूल तत्त्व हैं । तब नवतत्त्व का उत्प्रेषण कैसे है ?

गुरुदेव ने ममाधान की भाषा में कहा—हे अन्तेवासी ! मूल तत्त्व जादा कहे गये हैं, वे सग्रह नय की अपथा से समुचित हैं । अनन्त पुद्गल-स्कन्ध और विभिन्न योनियों के जीव, जीव और अजीव इन दो तत्त्वों में मगृहीत हो जाते हैं किन्तु जीव और अजीव के संयोग एवं वियोग रूप से अन्य तत्त्वों का भी कथन किया जाता है । जीवन-अजीव के ही संयोग एवं वियोग रूप पर्याय से ६ तत्त्व कहे जाते हैं ।

शिष्य—भगवन् ! मूल दो तत्त्वों में जीव का स्वरूप क्या है ? उसको किन लक्षणों से पहचानना चाहिये ?

गुरुदेव ने कहा—जा जीव चेतनाशील और उपयोगमय है उसे जीव समझना चाहिये । जैसा कि शास्त्र में कहा है—

जीवो उवमग लक्षणा । गुण धर्म म एक हाकर भी गति, जाति नर-नारी आदि पर्याया से जीव अनन्त भी कहा जाता है, जैसा कि कहा है—‘अणुन्ताणि य दब्बाणि कालो पुगलजन्तवो’ (उ० अ० २८ गा० ८) अर्थात् काल, पुद्गल और जीव अनन्त अनन्त हैं ।

जीव का लक्षण बतलाते हुए कहा है—

“नाण च दसण चेव, चरित्त च तवो तथा ।

वीरिय उवमोगा य, एय जीवस्स लक्षणा ॥

(उ० अ० २८ गा० ११)

अर्थात् ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, वीर्य और उपयोग ये जिसमें पाये जावें उसे जीव समझना चाहिये । जीव अर्थात् आत्मा, मन और इन्द्रिया से अतीत होने से उसका इन्द्रियो से साक्षात्कार नहीं होता, वह जीव उपरोक्त लक्षणों से ही पहचाना जाता है ।

शिष्य—जीव कितने प्रकार के हैं ?

गुरुदेव—उत्तराध्ययन और पञ्चवणा आदि सूत्रों में जीव के २ भेद बतलाये गये हैं, जैसा कि कहा है, “संसारत्वा य सिद्धा य, दुविहा जीवा वियाहिया । सिद्धा रोगविहा वुत्ता तं मे कित्तयओ सुण ॥ (उ० अ० ३६ गा० ४६) जिनेन्द्र देव ने कहा है कि—संसारी और सिद्ध—इस प्रकार जीव मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं । उनमें से पहले सिद्ध जीवों का कथन किया जाता है । सर्वथा कर्म मुक्त आत्माओं को सिद्ध कहा गया है, वे अनेक प्रकार के होते हैं ।

शिष्य ने जिज्ञासा करते हुए पूछा—भगवन् ! सकल कर्मों को क्षय कर लेने के बाद जीवों की विविधता का कौनसा कारण रहता है, जिससे कि सिद्धों के अनेक प्रकार कहे गये ।

उत्तर में गुरुदेव ने कहा—वास्तव में सिद्धों में मुक्त हो जाने पर कोई भेद नहीं रहता, सब एक ही आत्म स्वरूप में अवस्थित होते हैं । फिर भी यहाँ जो भेद बतलाया है, वह सिद्धत्व के पूर्व अवस्था की अपेक्षा भेद किये गये हैं । पूर्व पर्याय की विविधता के उपलक्षण से सिद्धों के १४ प्रकार कहे गये हैं ।

“इत्थी^१ पुरीस^२ सिद्धाय, तहेव य नपुंसगा^३ ।

सल्लिगे^४ अन्नल्लिगे^५ य, गिहिल्लिगे^६ तहेव य ॥

उक्को सोगाहणाए^७ य, जहन्न मज्झिमाइ^८ य^९ ।

उड्ढं^{१०} अहे^{११} य तिरियं^{१२}, समुद्दिमि^{१३} जलमि^{१४} य ॥

(उ० अ० ३६ गा० ५०, ५१)

अर्थात् ^१स्त्री ^२पुरुष और ^३नपुंसक की पर्याय से सिद्ध होने वाले, ^४स्वलिग ^५अन्यलिग और ^६गृहलिग अर्थात् गृहस्थी के वेश से सिद्ध होने वाले, ^७उत्कृष्ट अवगाहना ^८जघन्य अवगाहना और ^९मध्यम

अवगाहना से सिद्ध होने वाले । क्षेत्र की अपेक्षा—^{१०} ऊर्ध्वलोक
^{११} अघोलोक और ^{१२} त्रियक लोक में सिद्ध होने वाले । फिर ^{१३} समुद्र में
 और ^{१४} जल से सिद्ध होने वाले । इन २ को मिलाकर १४ प्रकार से
 सिद्ध होते हैं । इस प्रकार पूर्व पर्याय के भेद को सिद्धों के भेद मानकर
 १४ भेद सिद्ध कहा गया है ।

प्रज्ञापन सूत्र के प्रथम पद में सिद्ध जीवों के अनन्तर और परपर
 दो प्रकार करते हुए सिद्ध जीवों के १५ भेद बतलाये, जैसे—

अणुतर-मिद्ध अससार-समावर्ण जीव पणवर्ण पणरसविहा-
 पणता, तजहा-तित्थमिद्धा अतित्थमिद्धा, तित्थगर सिद्धा, अतित्थगर
 मिद्धा, सयवुद्ध सिद्धा, पत्तेयवुद्ध सिद्धा, बुद्धवोहिय सिद्धा, इत्थीलिंग
 सिद्धा, पुरिसलिंग सिद्धा, नपु सकलिंग सिद्धा, सलिंग मिद्धा, अणुलिंग
 सिद्धा, गिहिलिंग सिद्धा, एग सिद्धा, अणोग सिद्धा ॥” ५० ।

अर्थात्—अनन्तर-मिद्ध अससार समापन्न जीवों की पत्रवर्ण
 अनेक प्रकार की है, जैसे तीर्थ सिद्ध आदि । तीर्थ की स्थापना के
 पश्चात् सिद्ध होने वाले ‘तीर्थ मिद्ध’^१, तीर्थ स्थापना के पूर्व बिना ही
 सिद्ध होने वाले ‘अतीर्थ सिद्ध’^२, तीर्थकर पद से सिद्ध होने वाले
 ‘तीर्थकर सिद्ध’^३ तीर्थकर के अतिरिक्त सिद्ध होने वाले ‘अतीर्थकर
 सिद्ध’^४ गुरु आदि के उपदेश बिना स्वयं बोध प्राप्त कर मिद्ध होने वाले,
 ‘स्वयवुद्ध’^५, वृषभ आदि किसी एक निमित्त से प्रतिबुद्ध होकर सिद्ध
 होने वाले ‘प्रत्येक बुद्ध’^६, किसी ज्ञानी की प्रेरणा से प्रतिबुद्ध होकर
 सिद्ध होने वाले ‘बुद्ध बोधित’^७, स्त्री के शरीर से सिद्ध होने वाले
 ‘स्त्रीलिंग-सिद्ध’^८, पुरुष के शरीर से सिद्ध होने वाले ‘पुरुषलिंग-सिद्ध’^९,
 नपु सक के शरीर से सिद्ध होने वाले ‘नपु सकलिंग-सिद्ध’^{१०}, स्वलिंग
 रजोहरण मुखवस्त्रिका आदि जैन लिंग से सिद्ध होने वाले ‘स्वलिंग-
 सिद्ध’^{११}, परित्राजक आदि वेष से सिद्ध होने वाले ‘अन्यलिंग सिद्ध’^{१२},

मरुदेवी आदि की तरह गृहस्थ वेप से सिद्ध होने वाले 'गृहलिंग सिद्ध'^{१३}, एक समय में एक सिद्ध होने वाले 'एक सिद्ध'^{१४} और एक समय में अनेक एक साथ में सिद्ध होने वाले 'अनेक सिद्ध'^{१५} है ।

इस प्रकार क्षेत्र भेद, लिंग तथा रूप भेद आदि पूर्वावस्था से सिद्धों के भी १५ भेद किये गये हैं । इनको औपचारिक समझना चाहिये । वास्तव में सिद्ध एक ही प्रकार के होते हैं, वहाँ छोटे-बड़े या रंग रूप का कोई भेद नहीं रहता ।

शिष्य—गुरुदेव ! उपरोक्त विवेचन से सिद्धों के प्रकार विषयक मेरा समाधान हो गया । किन्तु सिद्ध सर्वथा कर्म मुक्त होने से अशरीरी हैं, तो उन्हें कैसे समझना चाहिये । उनका स्वरूप क्या है ?

उत्तर में गुरुदेव ने कहा—सिद्धों के स्वरूप संवन्धी उववाईय आदि सूत्रों में विशद वर्णन मिलता है, जैसा कि कहा है—असरीरा जीवघणा, उवउत्ता दंसणे य णाणे य । सागारमणागारं लक्खणनेयं तु सिद्धाणं ॥ (उववाईय अ० गा० ११) सिद्ध अशरीरी और चैतन्य घन होते हैं, अपने मुख्य गुण पूर्ण ज्ञान और पूर्ण दर्शन आदि आत्म गुणों में अवस्थित होते हैं ।

आचाराग सूत्र के पंचम अध्यायन के पष्ठ उद्देश्य में सिद्ध भगवान का स्वरूप बतलाते हुए निम्न प्रकार से कथन किया है—

“अच्चेइजाइमरणास्स, वट्ठमगं विक्खायरए”

सिद्ध आत्मा जन्म-मरण के वृत्त मार्ग को पार कर जाते हैं, उनके स्वरूप को कथन करने के लिये कोई शब्द समर्थ नहीं होता, जहाँ पर तर्क और बुद्धि की पहुँच नहीं हो सकती, और बुद्धि से भी जहाँ अवगहन नहीं होता । यथाचोक्तं—जैसा कि कहा है—

आर पर्याप्ता मिलकर २०२ गमज मनुष्य के प्रकार होते ह । उनमें १०१ पर्याप्त मनुष्य के मल-मूत्रादि १४ स्थानों में उत्पन्न होने वाले १०१ सम्पूर्ण मनुष्य कहलाने हैं । ये अपर्याप्ता अवस्था में ही काल कर जाते ह, इसलिये इनके पर्याप्ता नहीं होते । इस प्रकार कुल मिलाकर मनुष्यों के ३०३ प्रकार होते हैं ।

शिष्य ने पूछा—भगवन् ! कर्म-भूमि किसे कहते हैं ?

उत्तर देते हुए गुरुदेव ने कहा—जिस भूमि में अग्नि, मणि और कृषि आदि कम हो और जहाँ राजा-प्रजा, स्वामी-सेवक, गुरु-शिष्य आदि के सम्बन्ध से व्यवहार चलता हो । जहाँ मनुष्य कर्म-क्रिया करके ही व्यवहार और परमार्थ (माक्ष) की साधना करते ह । उन भूमियों को कर्म भूमि कहते ह । कर्म-भूमि के १५ क्षेत्र हैं ।

शिष्य—भगवन् ! कर्म-भूमि के १५ क्षेत्र कौन-कौन से हैं और वे कहाँ-कहाँ हैं ?

गुरुदेव ने कहा—५ भरत, ५ ऐरावत और ५ महाविदेह, इस प्रकार कर्म-भूमि के १५ क्षेत्र हैं । इनमें एक भरत एक ऐरावत और एक महाविदेह जम्बूद्वीप में हैं । २ भरत, २ ऐरावत तथा २ महाविदेह घातकी खण्ड में तथा २ भरत, २ ऐरावत और २ महाविदेह अर्द्ध-पुष्कराद्ध द्वीप में ह । कर्म-भूमि क्षेत्र में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव आदि मोक्षगामी उत्तम पुरुष होते हैं ता इसके विपरीत नरक भूमि में गमन करने वाले महाभारती, महापरिग्रही भी होते हैं । मुक्ति प्राप्त कराने वाली महाव्रत आदि की साधना कर्म भूमि में ही सम्भव है । अन्यत्र कही सम्भव नहीं है ।

शिष्य ने जिज्ञासा करते हुए पूछा—भगवन् ! भरत क्षेत्र का

थोड़ा स्पष्ट परिचय दीजिये, जिससे कर्म भूमि के अन्य क्षेत्रों को भी समझ सकूँ ।

उत्तर में गुरुदेव ने कहा—जम्बूद्वीप के चुल्ल हिमवन्त पर्वत से दक्षिण की ओर लवण समुद्र में लगता हुआ ५२६ $\frac{१}{४}$ योजन ६ कला का भूमि भाग भारतवर्ष के नाम से कहा जाता है । दीर्घ वैताड्य के कारण भारत के २ विभाग हो जाते हैं, जिसको उत्तर भरत और दक्षिण भरत कहते हैं । गंगा और सिन्धु ये २ नदियाँ दीर्घ वैताड्य के अधोभाग से निकलकर लवण समुद्र में गिरती हैं । इन दोनों नदियों के कारण प्रत्येक के ३-३ विभाग होने से भरत क्षेत्र ६ खण्ड वाला कहा गया है । भारतवर्ष में अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल का प्रवर्तन होता है जो इस प्रकार है—

अवसर्पिणी के ६ आरक होते हैं—

१. पहला ४ कोडा कोडी सागर प्रमाण का;
२. दूसरा ३ कोडा कोडी सागर प्रमाण का;
३. तीसरा २ कोडा कोडी सागर प्रमाण का;
४. चौथा १ कोडा कोडी सागर प्रमाण में ४२ हजार वर्ष कम का;
५. पाँचवा २१ हजार वर्ष का;
६. छठा २१ हजार वर्ष का ।

पहले, दूसरे और तीसरे आरक में वहाँ के मनुष्य भोग भूमि की तरह युगलिक होते हैं, उनके शादी-विवाह नहीं होते और न वे खेती-बाड़ी तथा व्यापार आदि धन्धा ही करते हैं । वे १० प्रकार के कल्प-वृक्षों से अपनी सभी आवश्यकताएँ पूरी करते हुए सुख से जीते हैं । तीसरे आरक के अन्त में जब कल्पवृक्ष प्रभावहीन हो जाते हैं, तब वहाँ के मानवकुलों की व्यवस्था जो विशिष्ट पुरुष करते हैं, उनको कुलकर के

नाम से कहा जाता है, वे तत्कालीन मानव समुदाय की व्यवस्था करते हैं। वैदिक परम्परा में कुलकरो को मनु कहते हैं। इस समय अवसर्पिणी के तीसरे आरक के अन्त में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने इक्ष्वाकु भूमि में जन्म धारण कर जन समाज को युगलिक जीवन से कर्म करने का ज्ञान-बोध कराया और नीति और धर्मपूर्वक जीवन चलाने का ज्ञान कराया तथा राजधर्म समाजधर्म और आत्मधर्म के मार्ग बताये। इस प्रकार भारतवर्ष में अवसर्पिणी के तीसरे और चौथे आरक में २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ६ बलदेव, ६ वामुदेव और ६ प्रतिवासुदेव इस प्रकार ६३ श्लाघ्य पुरुष होते हैं जो माधगामी माने गये हैं। भारतवर्ष का वर्तमान पाचवा काल अवसर्पिणी का ५वा आरक है। उत्सर्पिणी में इन ६ ही आरकों का क्रम उल्टा होता है। अवसर्पिणी में जहाँ वस्तु में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि मनुष्यों के बलवीर्य मेघा आयु और धर्म-कर्म की तेजस्विता हीन हीनतर होती जाती है, वहाँ उत्सर्पिणी के वस्तु के वर्णादि और मनुष्यों के शील, स्वभाव, प्रेमादि में उत्तरात्तर शुभता की वृद्धि होती है। इसलिए एक को अवसर्पिणी और दूसरे को उत्सर्पिणी काल कहा गया है।

शिष्य - गुरुदेव ! भारतवर्ष में आपने ६३ शलाका-श्रेष्ठ पुरुष बतलाये, कृपा कर उनके नाम आदि का परिचय बतलाइये, तो बहुत बड़ा अनुग्रह होगा।

गुरुदेव ने कहा—अच्छा लो, तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन सबके नाम आदि बतलाये जाते हैं।

(अ) २४ तीर्थंकर

१ श्री ऋषभदेवजी	३ श्री समवनाथजी
२ श्री अजितनाथजी	४ श्री अमिनन्दनजी

५. श्री सुमतिनाथजी	१५. श्री धर्मनाथजी
६. " पद्मप्रभजी	१६. " शान्तिनाथजी
७. " सुपार्श्वनाथजी	१७. " कुन्धुनाथजी
८. " चन्द्रप्रभजी	१८. " अरनाथजी
९. " सुविधिनाथजी	१९. " मल्लिनाथजी
१०. " शीतलनाथजी	२०. " मुनिसुव्रतजी
११. " श्रेयांसनाथजी	२१. " नमिनाथजी
१२. " वासुपूज्यजी	२२. " अरिष्टनेमिजी
१३. " विमलनाथजी	२३. " पार्श्वनाथजी
१४. " अनन्तनाथजी	२४. " महावीर स्वामीजी

तीर्थंकर के गर्भधारण के समय उनकी माता १४ शुभ स्वप्न देखती हैं। वे इस प्रकार हैं—१. गज, २. वृषभ, ३. सिंह, ४. लक्ष्मी, ५. पुष्पमाला, ६. चन्द्र, ७. सूर्य, ८. वज्रा, ९. कुम्भ, १० पद्म सरोवर, ११. क्षीर समुद्र, १२. देव विमान, १३. रत्न राशि और १४. निर्धूम अग्नि। तीर्थंकर के जन्म कल्याणक पर स्वर्ग के ६४ इन्द्र आकर मेरु पर कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। इनका विशेष परिचय जैन धर्म का मौलिक इतिहास प्रथम भाग या शलाका पुरुष चरित्र ग्रंथों से देखना चाहिये।

तीर्थंकर अपने समय की मध्यम आयु और शरीरमान के धनी होते हैं। उनका शरीर रूप, लावण्य और बल में अनुपम होता है। तप-संयम की साधना से केवलज्ञान प्राप्त करके वे चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं और आयु पूर्ण होने पर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त पद को प्राप्त करते हैं। तीर्थंकर की तरह अनेक भव्य जीव भी उसी भव में मोक्ष प्राप्त करते हैं। २४ तीर्थंकरों में शान्ति, कुन्धु, और अर ये तीन तीर्थंकर चक्रवर्ती पद के भोक्ता बनकर तीर्थंकर बने। अतः इनके नाम दोनों में हैं।

(ब) १२ चक्रवर्ती

१ भरत (देश के प्रथम राजा, प्रथम चक्रवर्ती)	७ श्री अरनाथजी
२ श्री सगरजी	८ ॥ सुभूमजी
३ ॥ मधवाजी	९ ॥ पद्मजी
४ ॥ सनत्कुमारजी	१० ॥ हरियेणजी
५ ॥ शान्तिनाथजी	११ ॥ जयसेनजी
६ ॥ कुन्थनाथजी	१२ ॥ ब्रह्मदत्तजी

चक्रवर्ती सम्पूर्ण भारतवर्ष के पट्टखण्डाधिपति सम्राट् होते हैं । १४ रत्न, नव निधान और १६ हजार देव इनकी सदा सेवा में रहते हैं । पूरे भारतवर्ष में उनके समान बलवीर्य और सम्पदा में तीर्थंकर के अतिरिक्त अन्य कोई मानव नहीं होता । चक्रवर्ती की माता भी तीर्थंकर की माता के समान १४ स्वप्न देखती है, पर वे स्पष्ट नहीं होते ।

(स) ६ बलदेव

१ श्री विजय	४ श्री सुप्रभ	७ श्री नन्दिमित्र
२ श्री अचल	५ श्री सुदर्शन	८ श्री राम-बलदेव
३ श्री सुधर्म	६ श्री नन्दी	९ श्री पद्म बलदेव

बलदेव को राम भी कहते हैं । बलदेव की माता उपरोक्त १४ स्वप्नों में से ४ स्वप्न देखती हैं ।

(द) ६ वासुदेव

१ श्री त्रिपृष्ठ	४ श्री पुरुषोत्तम	७ श्री दत्त
२ श्री द्विपृष्ठ	५ श्री पुरुषसिंह	८ श्री नारायण
३ श्री स्वयम्भू	६ श्री पुरुष पुण्डरीक	९ श्री कृष्ण

वासुदेव चक्रवर्ती से आवे बल वाले होते हैं । इनकी माता उपरोक्त १४ स्वप्नों में से ७ स्वप्न देखती हैं । वासुदेव निदान कृत होते हैं, अतः वे स्वयं धर्म की आराधना नहीं कर सकते । प्रतिवासुदेव को जीतकर वासुदेव अर्द्ध-भरत अर्थात् ३ खण्ड के स्वामी होते हैं । वासुदेव को 'युद्धे सूर' कहा गया है । श्री कृष्ण की तरह लोक-व्यवस्था में इनका प्रमुख हाथ होता है ।

(य) ६ प्रतिवासुदेव

१. श्री अश्वग्रीव	४. श्री मधुकैटभ	७. श्री प्रह्लाद
२. श्री तारक	५. श्री निशुम्भ	८. श्री रावण
३. श्री मेरक	६. श्री बलि	९. श्री जरासन्ध

वासुदेव की तरह प्रति वासुदेव भी अर्द्ध भरत के स्वामी होते हैं । इनकी माता भी ७ स्वप्न देखती है । इन ६३ ही महापुरुषों का वर्णन जम्बू-द्वीप के भरत क्षेत्र की तरह अन्य ४ भरत और ५ ऐरावत क्षेत्र में भी समझना चाहिये ।

६३ श्लाघा पुरुषों में से तीर्थंकर सब मोक्ष गये । १२ चक्रवर्तियों में से आठवें सुभूम एवं बारहवें ब्रह्मदत्त ये दो चक्रवर्ती अघोगति में गये शेष चक्रवर्ती मोक्ष गये । ९ बलदेव में से नवें पद्म बलदेव पांचवें देवलोक में गये शेष सब बलदेव मोक्ष में गये । वासुदेव तथा प्रतिवासुदेव सब अघोगतिगामी होते हैं ।

शिष्य ने पूछा—भगवन् ! आपने कर्म-भूमि और अकर्म-भूमि क्षेत्र का अन्तर कर्म करने और नहीं करने की अपेक्षा बतलाया है । इसके अतिरिक्त और भी कोई अन्तर है क्या ?

गुरुदेव ने कहा—शिष्य ! कर्म-भूमि और अकर्म भूमि में एक

बड़ा अन्तर यह है कि १५ कम-भूमि क्षेत्रों के जीव साधना द्वारा कर्म काटकर मोक्ष जा सकते हैं, किन्तु अकर्म भूमि क्षेत्र के मनुष्य मोक्ष में नहीं जा सकते । युगलिक होने से वे केवल देवगति में ही जाते हैं ।

शिष्य—भगवन् ! छप्पन क्षेत्रों को अन्तर द्वीप क्यों कहा ?

गुरुदेव—लवण समुद्र के बीच में होने से अथवा परस्पर द्वीपों में अन्तर होने से ये ५६ क्षेत्र अन्तरद्वीप कहलाते हैं । अकर्म भूमि की तरह अन्तर द्वीप में भी अग्नि, मणि, कृषि—किमी भी प्रकार का कर्म, धन्या नहीं होता । यहाँ भी कल्पवृक्ष होते हैं । अन्तर द्वीप में रहने वाले मनुष्य अन्तर-द्वीपज कहलाते हैं । वे एकान्त मिथ्या दृष्टि होते हैं ।

शिष्य—भगवन् ! अब देवगति के सम्बन्ध में जानकारी देने की कृपा करावें ?

गुरुदेव—देवगति के जीव चार जातियों में विभक्त किये गए हैं, जो १ भवनपति, २ व्यंतर, ३ ज्योतिष्क व ४ वैमानिक नाम से कहे जाते हैं ।

शिष्य—भगवन् ! भवनपति कितने प्रकार के होते हैं ?

गुरुदेव ने फरमाया—भवनपति दस प्रकार के हैं—१ असुर-कुमार, २ नागकुमार, ३ सुवर्णकुमार, ४ विद्युत्कुमार, ५ अग्नि-कुमार, ६ द्वीपकुमार, ७ उदधिकुमार, ८ दिशाकुमार, ९ पवनकुमार और १० स्तनितकुमार । इनके अपर्याप्ता और पर्याप्ता मिलकर बीस भेद होते हैं ।

शिष्य—भगवन् ! इन्हें भवनपति क्यों कहा गया है ?

गुरुदेव—अधोलोक के भवनों में रहने के कारण इन्हें भवनपति कहा गया है ।

शिष्य—भगवन् परमाधामी (परमाधार्मिक) देव कितने हैं ?

गुरुदेव—१५ परमाधामी (भवनपति के अन्तर्गत) कहे गये हैं ।

१. अम्ब	६. महारौद्र	११. कुम्भ
२. अम्बरीष	७. काल	१२. बालुका
३. श्याम	८. महाकाल	१३. वैतरणी
४. शबल	९. असि पत्र	१४. खरस्वर
५. रौद्र	१०. धनुष्य	१५. महाघोष

ये १५ तरह के देव तीसरी नारक तक के जीवों को विविध प्रकार की वेदना देते हैं । १५ परमाधामी के अपर्याप्ता और पर्याप्ता मिलकर तीस भेद होते हैं ।

परमाधामी देवों के सम्बन्ध में शिष्य ने पूछा—भगवन् ! हिन्दू परम्परा के पुराणों में श्याम सबल के अतिरिक्त और कोई नाम उपलब्ध नहीं होते, वहाँ यमराज आदि जिनकी बात आती है, वे कौन हैं ?

गुरुदेव ने कहा—हिन्दू शास्त्रों में वर्णित 'यम' की बात जैन परम्परा में नहीं मानी जाती, किन्तु असुर जाति के परमाधामी देव ही शेर, चीता एवं पक्षी और दानव का रूप बनाकर नारक जीवों को यास देते हैं और नारक जीवों को कष्ट देने का काम करते हैं ।

शिष्य—भगवन् ! अब व्यन्तर देवों के सम्बन्ध में फरमाने की कृपा करावें ।

गुरुदेव—तिरछे लोक में वनों के अन्तर आदि स्थानों में रहने वाले देवों को व्यन्तर कहते हैं । ये १६ प्रकार के हैं ।

१. पिशाच	५. किन्नर	९. अणपण्णो	१३. कन्दे
२. भूत	६. किम्पुरुष	१०. पाणपण्णो	१४. महाकन्दे
३. यक्ष	७. महोरग	११. इसिंवाई	१५. कूहण्डे
४. राक्षस	८. गन्धर्व	१२. भूयवाई	१६. पयंगदेव

व्यन्तर के भेदों में दस जृम्भक देव भी आते हैं, जैसे—
 १ अन्न जृम्भक, २ पान जृम्भक, ३ लयन जृम्भक, ४ शयन जृम्भक,
 ५ वस्त्र जृम्भक, ६ फल जृम्भक, ७ पुष्प जृम्भक, ८ फल पुष्प
 जृम्भक, ९ विद्या जृम्भक और १० अग्नि जृम्भक । इस प्रकार इन
 (१६+१०) २६ देवों के अपर्याप्त और पर्याप्त इन दो प्रकारों में
 कुल ५२ भेद होते हैं ।

शिष्य—भगवन् ! इन दस को जृम्भक देव क्यों कहा जाता है ?

गुरुदेव जृम्भक देव नाना प्रकार की चेष्टा करने वाले होते
 हैं । वे जिन पर प्रमत्त हो जाते हैं उन नगरवासियों को अन्न आदि से
 मन्तुष्ट करते हैं । और जिन पर अप्रसन्न होते हैं उनका हानि पहुँचाने
 की चेष्टा करते हैं । अतः इनके अन्न जृम्भक आदि नाम रखे गए हैं ।
 (देखें भगवती सूत्र) ।

शिष्य—भगवन् ! व्यन्तर देव के जो १६ भेद बतलाये गए हैं
 उनसे भूत, प्रेत, जिह्म, पित्त आदि किसमें आते हैं ?

गुरुदेव—आजकल माने जाने वाले पित्त आदि का इन मोलहा
 से अलग अन्य प्रकार का उल्लेख नहीं आता । तिरछे लोक के वन,
 वनस्पति और शून्य घरा में रहने के कारण इन सबको व्यन्तर जाति
 में ही मानना उचित है । इस विषय में विशेषज्ञ और कुछ गहराई से
 चिन्तन कर प्रकाश डालें ऐसी अपेक्षा है ।

शिष्य ने कहा—भगवन् ! देवों के तीसरे प्रकार में ज्योतिष्क
 बताये गये हैं, तो ज्योतिष्क देव कौन और कितने प्रकार के हैं ?

गुरुदेव ने कहा—अपने विमान को प्रभा से प्रकाश फैलाने वाले

देवों को ज्योतिष्क कहते हैं, ये ५ प्रकार के हैं—चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारा । ये भी तिरछे लोक अर्थात् मध्य लोक में ही रहते हैं । इनमें चर और अचर दो भेद माने गए हैं । जो विमान एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हों उन्हें चर और जिनके विमान एक जगह स्थिर रहते हो उनको अचर कहा गया है ।

शिष्य—भगवन् ! चर और अचर ज्योतिष्क कहाँ रहते हैं ?

गुरुदेव ने कहा—चर ज्योतिष्क मनुष्य-लोक के भीतर मण्डल गति से भ्रमण करते रहते हैं और अचर ज्योतिष्क मनुष्य लोक के बाहर ज्योति फैलाये रहते हैं । इस प्रकार ५ चर और ५ अचर के अपर्याप्ता और पर्याप्ता मिलकर कुल २० भेद ज्योतिष्क के होते हैं ।

शिष्य—भगवन् ! अब वैमानिक देवों के सम्बन्ध भी बताने की कृपा करें । इनके कितने भेद हैं ?

गुरुदेव ने कहा—वैमानिक देवों को मूल दो भागों में बाँटा गया है, जैसे—१. कल्पवासी और २. कल्पोत्तर कल्पवासी देवों के २४ प्रकार कहे गए हैं जो इस प्रकार हैं—१२ देवलोक, ३ किल्बिषिक, ६ लोकान्तिक । १२ देवलोक का स्पष्टीकरण इस प्रकार है—१. सौधर्म २. ईशान, ३. सनत्कुमार, ४. माहेन्द्र, ५. ब्रह्मलोक, ६. लान्तक, ७. महाशुक्र, ८. सहस्रार, ९. ग्रान्त, १०. प्रागुत, ११. आरण और १२. अच्युत ।

इन विमानों में रहने वाले देवों को अपनी मर्यादा का पालन करना होता है । इनमें १. इन्द्र, २. सामानिक, ३. आयत्रिशंत, ४. लोकपाल आदि पदों की व्यवस्था है । इनकी तीन परिपद् होती हैं । १. अग्नितरिया, २. मज्झिमिया और ३. बाहिरिया । करणीय कार्य के लिये पहली परिपद् में मंत्रणा होती है फिर मध्य परिपद्

मे निणय होने पर बाह्य परिषद् मे निर्णीत कार्य का प्रचार होता है । आज की भाषा मे कार्यकारिणी और सामाय परिषद् के नाम से है । ये अपने-अपने इन्द्र के अधीन रहते ह । विमानो मे उत्पन्न होने और घूमने के कारण इन्हें वैमानिक कहा जाता ह । भवनपति आदि सभी प्रकार के देवो द्वारा तीर्थंकर के जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान और निर्वाण आदि प्रसंगो पर कल्याणक मनाने को देवो के आने की मर्यादा ह । जिसे जीताचार कहते ह ।

किल्बिष का अर्थ पाप होता है । पापयोनि वाले हल्के दर्जे के देवो को किल्बिषक कहते हैं । स्थान और स्थिति की अपेक्षा इनके ३ प्रकार हैं । १ तीन पत्य की स्थिति वाले जो प्रथम एवं दूसरे देव-लोक के नीचे अर्थात् वैमानिक देवो की पक्ति से बाहर रहते हैं । दूसरे ३ सागर की स्थिति वाले तीसरे, चौथे देवलोक के नीचे रहते ह । तीसरे १३ सागर की स्थिति वाले ५वें कल्प के ऊपर और छठे देवलोक के नीचे रहते है । देवो की सभा मे इनका सम्मान नहीं होता, इनके बालने पर सभा के देव आवाज देकर इनको बिठा देते हैं ।

लोकातिक देव नव होते हैं, इनके नाम निम्न हैं—१ सारस्वत, २ आदित्य, ३ वह्नि, ४ वरुण, ५ गर्दतोय, ६ तुषित, ७ अर्ध्वा-बाह, ८ अग्निष्वा और ९ रिट्ठा हैं । तीर्थंकरो की दीक्षा प्रसंगो पर लोकातिक देव स्मृति दिलाने के लिये जाते हैं और निवेदन करते हैं कि भगवन् । भव्यजना को धर्म का प्रतिबोध दीजिये । मध्यलोक के अन्त म होने से इनको लोकान्तिक कहते है । इन २४ देवा के अपर्याप्ता और पर्याप्ता, इस प्रकार ४८ भेद होते है ।

शिष्य—भगवन् । ये कल्पवासी देव कहाँ रहते हैं ?

गुरुदेव—कल्पवासी देव ऊँचे लोक के विमानो मे रहते हैं । बारह देव-लोक नम से एक के ऊपर एक इस प्रकार अवस्थित है ।

किन्तु इनमें से पहला-दूसरा, और तीसरा-चौथा, नवाँ-दसवाँ, ग्यारहवाँ-बारहवाँ ये आपस में एक दूसरे के समान ऊँचाई पर स्थित हैं ।

शिष्य—कल्पोत्तर देवों के कितने प्रकार हैं ?

गुरुदेव ने फरमाया—कल्प-मर्यादा से अतीत अर्थात् परे होने के कारण इनको कल्पोत्तर अथवा कल्पातीत कहा है । इनमें कोई इन्द्र सामाजिक आदि नहीं होते, सभी स्वशासित अहमिन्द्र ही होते हैं । इनमें ६ त्रैवेयक इस प्रकार हैं—१. मद्र, २. सुमद्र, ३. सुजात, ४. सुमनस, ५. सुदर्शन, ६. प्रियदर्शन, ७. अमोह, ८. सुप्रतिबुद्ध और ९. यशोधर । तथा ५ अनुत्तर-विमान १. विजय, २. विजयंत, ३. जयंत, ४. अपराजित और ५. सर्वार्थ सिद्ध । ऐसे (६ + ५) ११ के अपर्याप्ता और पर्याप्ता कुल २८ भेद होते हैं ।

शिष्य—भगवन् ! कल्पातीत देवता कहाँ रहते हैं ?

गुरुदेव ने कहा—बारहवें देवलोक से असंख्यात योजन ऊपर तीन त्रिकां में क्रमशः तीन-तीन त्रैवेयक देवों में विमान है । त्रैवेयक से असंख्यात योजन ऊपर ५ अनुत्तर विमान हैं । चार कोनों में चार विमान और मध्य में सर्वार्थसिद्ध विमान कहा गया है । सर्वोत्कृष्ट शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की उपलब्धि होने से इन्हें अनुत्तर संज्ञा से सम्बोधित किया जाता है । अनुत्तर विमान के देवों में क्रोध, मान, माया, लोभ, उपशान्त से होते हैं ।

शिष्य—भगवन् ! ६४ इन्द्र कौन से हैं ?

गुरुदेव ने उत्तर देते हुए कहा—दस भवनपति, सोलह व्यन्तर २६ इनमें प्रत्येक के उत्तर और दक्षिण, इस प्रकार दो-दो इन्द्र हैं अतः कुल ५२ इन्द्र हुये । दो ज्योतिषी में (चन्द्र और सूर्य) और १२ देवलोक के १० इन्द्र, ऐसे कुल ६४ इन्द्र होते हैं । ये ६४ इन्द्र तीर्थकरों

के जन्म-दीक्षा आदि पंच कर्त्याणक मनाने मनुष्यलोक में आते हैं।
इह इनका जीत व्यवहार है।

शिष्य—भगवन् ! जीव और आत्मा एक ही है या भिन्न-
भिन्न है ?

गुरुदेव—वास्तव में जीव और आत्मा में कोई मौलिक अन्तर नहीं है। जैसा कि कहा है—“जीवति प्राणान् धारयतीति जीव” जीव शब्द जीवन धारण की अपेक्षा है, जबकि आत्मा का अर्थ एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाते रहना है।

इस प्रकार गति, शरीर, आदि पर्यायों की अपेक्षा जीव के ५६३ भेद किये गये हैं। ऐम दृष्टि, दर्शन, ज्ञान, अज्ञान आदि गुणों की अपेक्षा जीव के अथ प्रकार भी होते हैं। उनको यथास्थान समझ लेना चाहिये।

जीव के भेद, प्रभेदों का परिचय सुनकर शिष्य ने कहा—
भगवन् ! जीव चेतना लक्षण और ज्ञान दर्शन स्वरूप वाला है, तब उसके विविध भेद कैसे कहे जाते हैं ?

गुरुदेव ने उत्तर देते हुए कहा—वास्तव में मूल—धर्म और स्वभाव में तो जीव एक उपयोग, गुणवाला है फिर भी कर्म-युक्त होने से हमारी जीव गति, जाति, आदि पर्यायों के कारण अनेक भेदों में विभक्त है, जैसे—आकाश से गिरा हुआ पानी एक ही प्रकार का होता है, पर नदी, तालाब और कुण में गिरकर अनेक नाम और गोंत्र को प्राप्त कर लेता है, ऐसे ही जीव भी कर्म के कारण यति, जाति आदि अनेक प्रकार को पाकर विविध भेद वाला होता है।

शिष्य—भगवन् ! पृथ्वीकाय आदि स्थावरों में सुख-दुःख का वेदन ज्ञात नहीं होता, फिर इनको जीव कैसे समझा जावे ?

गुरुदेव ने कहा—पृथ्वीकाय आदि में चम चक्षु से देखने वाले

को भले स्पष्ट रूप से सुख-दुःख ज्ञात न हो फिर भी उनमें अस्पष्ट चेतना होने से उन्हें भी जीव मानना चाहिये । जैसे—किसी जन्म से अंधे गूँगे, बहरे और गतिहीन बालक को क्लोरोफार्म आदि की मूर्च्छा में कोई अंग-प्रत्यंग का छेदन-भेदन करे—भाला वच्छी आदि शस्त्र का प्रहार करे, तो उस समय बालक की कोई चेष्टा नहीं होने पर भी उसमें जीव माना जाता है और जैसे उसको अव्यक्त वेदना होती है वैसी ही पृथ्वीकाय आदि स्थावरों में भी वेदना होती है । अपनी अस्पष्ट चेतना में वे सुख-दुःख को व्यक्त नहीं कर सकते, तथापि जन्माव बालक की तरह उन्हें भी सजीव ही मानना चाहिये ।

शिष्य—भगवन् ! जीव ऊर्ध्वगतिगामी होकर भी निम्न गति में क्यों भटकता है ? क्या ऐसा ही उसका स्वभाव है अथवा अन्य कोई कारण है ।

गुरुदेव ने कहा—वास्तव में निम्न गति में भटकना जीव का स्वभाव नहीं है, वह तुम्हें की तरह जल के सतह पर तिरने वाला है, किन्तु कीचड़ की चिकनी मिट्टी के सघन लेप से भारी बना हुआ तुम्हारा जैसे जलाशय में डुबा रहता है, ऐसे ही कर्म भार से भारी बना हुआ जीव अधोगति में भटकता है । तुम्हें का बन्धन और लेप सर्वथा हटने पर तुम्हारा जल के ऊपर तैरने लगता है । इसी प्रकार जीव के फल भोग और निर्जरा से जब कर्म हल्के हो जाते हैं तब जीव ऊपर उठता हुआ एक दिन सर्वथा कर्म-मल के गल जाने पर वह शुद्ध, बुद्ध होकर अनन्त कर्म की वर्गणा से पर लोकाग्र पर स्थित होता है ।

शिष्य ने जिज्ञासा करते हुए पूछा—भगवन् ! भारी होने से जीव नीचे जाता है, तो यह समझाइये कि यह भारी कैसे होता है ?

गुरुदेव ने उत्तर देते हुए कहा—अन्तेवासी ! जीव प्राणातिपात (हिंसा) झूठ आदि अठारह पापों के सेवन से भारी होता है

और भारी होकर चतुर्गति रूप मसार में अनन्त काल तक गटकता रहता है।

शिष्य ने विनय के साथ अपने मन की शका प्रस्तुत करते हुए कहा—भगवन् ! अठारह पापों से जीव भारी होता है, ऐसे उसके हल्के होने का भी उपाय है क्या ? कृपया समझाने का प्रयत्न करें।

उत्तर देते हुए गुरुदेव ने कहा—चिरजीव शिष्य ! हिंसा आदि अठारह पापों के विरमण अर्थात् परिवर्जन से जीव हल्का होता है और हल्के होने से ऊपर आता है एवं धर्म निया से चार गति और ८४ लक्ष जीव योनि रूप मसार के परिभ्रमण का अन्त कर लेता है।

अत्यन्त प्रमोद-भाव से शिष्य ने कहा—भगवन् ! जीव के भारी होने और हल्के होने के सम्बन्ध में आपने जो समाधान किया, उससे मेरी शका सर्वथा दूर हो गई। अब यह समझाने की कृपा करें कि जीव और कर्म का सम्बन्ध कब और कैसे होता है ?

गुरुदेव ने स्पष्ट करते हुए कहा—जिस प्रकार भूमि में स्वर्ण के साथ मिट्टी के परमाणुओं का सम्बन्ध कब से है यह नहीं बताया जा सकता, इसी प्रकार जीव के साथ कर्म-रज का सम्बन्ध भी किसी अमुक काल से हुआ, यह कहना सम्भव नहीं है, इसीलिये जीव और कर्म का सम्बन्ध अनादि काल से कहा गया है। जैसे स्वर्ण के साथ अनादि काल से मिट्टी का सम्बन्ध होते हुए भी रसायन प्रक्रिया से मिट्टी के दूर हो जाने पर स्वर्ण रज-मुक्त शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार अनादि काल से कम-रज से लिप्त जीव भी तप और सयम की रासायनिक प्रक्रिया से शुद्ध होकर सर्वथा कर्म-मुक्त हो सकता है।

शिष्य ने पूछा—भगवन् ! मानव जगत् में देखा जाता है कि कोई मनुष्य चोरी, अन्याय आदि अपराध करता है तो, उसे दण्डाधिकारी द्वारा सजा दी जाती है, वैसे संसार के जीवों को पापकर्म का दण्ड देने के लिए क्या यमलोक में यमराज या अन्य कोई व्यवस्था करता है जिससे जीव अपने पाप की सजा भोग सके क्योंकि कोई भी प्राणी पाप करके स्वयं सजा भोगना नहीं चाहता । उसका शास्त्रों में क्या खुलासा बताया है ? समझाने की कृपा करें ।

उत्तर में गुरुदेव ने कृपा करके कहा— जिज्ञासु शिष्य ! जन साधारण की तरह वीतराग मार्ग जीवों को सजा देने के लिए यमराज या किसी ईश्वर विशेष को दण्ड प्रदाता नहीं मानता । किन्तु जैसे शरीर पर लगे हुए चन्दन, सुष्ठि एवं लोंगयुक्त का लेप स्वयं अपने स्वभाव से शीतलता देता है एवं बात निवारण का काम करता है ऐसे ही आत्मा पर लगे हुए शुभाशुभ कर्म स्वभाव से ही अच्छा-बुरा फल देते हैं । उनको दण्ड दान में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती । जैसे दुग्ध और मद्य का पान करने वालों को दुग्ध से बल वृद्धि और मद्य से मादकता स्वभाव से ही प्राप्त होती है । विष भक्षण करने वाले के प्राणघात में किसी दण्डनायक द्वारा दण्ड की आवश्यकता नहीं होती है । व्यभिचारी छुपकर व्यभिचार करता है, पर शरीर पर क्षीणता स्वभाव से ही प्रकट हो जाती है । इसी प्रकार शुभकर्म करने वाले को शुभ फल और अशुभ कर्म करने वाले को अशुभ फल स्वभाव से ही मिलता है उनके फल दान में किसी दण्डनायक की आवश्यकता नहीं होती । दण्डनायक तो गलती कर सकता है, पर वस्तु के स्वभाव में गलती नहीं होती । कँटीले वृक्ष के बीज बोने वाले को काँटे और आम्र-वृक्ष के बीज बोने वाले को मधुर फल स्वभाव से ही मिलते हैं । इसीलिये अनुमवियों ने कहा है—“स्वयं कर्म करोत्यात्मा, स्वयं तत्फलमश्नुते ।” अर्थात् आत्मा स्वयं ही शुभाशुभ करती है और

स्वयं ही उसका फल भोगती है। लोकप्रिय तुलसीदासजी ने कहा है—
 “कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करही सो तस फल चाखा ॥”
 वस्तु के गुण धर्म का प्रभाव विज्ञान द्वारा भी आज जन प्रसिद्ध हो
 चुका है। लोग जानते हैं कि अज्ञात दशा में भी विद्युत् के तारों का
 स्पर्श, स्पर्श करने वाले का प्राण हरण कर लेता है, हर कोई जानता
 है कि इसमें किसी दण्डाधिकारी के आदेश की आवश्यकता नहीं होती।
 ऐसे ही पाप कर्म भी ज्ञात या अज्ञात रूप से किया जाय, तब भी वह
 कर्ता को दुःख की आग से जलाता ही है।

शिष्य—भगवन् ! जैन सिद्धान्त के अनुसार जीव स्वयं ही कर्म
 का सचय करता और स्वयं ही उसका फल भोगता है, यहाँ पर शका
 होती है, कि जीव स्वयं अपने शुभ कर्म के तो सहर्ष फल भोग लेगा,
 पर अशुभ कर्मों को कैसे भोगेगा ? जड़ होने से कर्म स्वयं फल देने की
 स्थिति में कैसे हो सकते हैं ?

गुरुदेव ने कहा—शिष्य ! “जीव के सम्बन्ध से” कर्म जड़
 होकर भी क्रिया के अनुसार अपने शुभाशुभ फल देता है। जस मूय
 किरणों के संयोग से सूर्यकान्त मणि वस्त्र को जला देती है और चन्द्र
 की कान्ति से चन्द्रकान्त मणि जल की बूँदें गिराने लगती है, मिच में
 तेजी, नमक में तीखापन, व शक्कर में मिठास होता है, वैसे ही जड़
 होकर भी कर्म शुभाशुभ फल देने में समर्थ होते हैं। भगवती सून में
 कालोदायी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् महावीर ने इसको
 स्पष्ट रूप से समझाया है।

शिष्य—भगवन् ! भगवान् महावीर ने कालोदायी को किस
 प्रकार पुण्य-पाप के फल देने की चार्ता बतलाई है ? कृपा कर हमें भी
 समझाइये।

गुरुदेव ने कहा—भगवती सून के शतक ७ उद्देशक १० में

वर्णन आता है कि कालोदायी ने प्रभु से पूछा कि भगवन् ! क्या जीवों के पाप, पापफल के विपाक वाले होते हैं ? उत्तर में प्रभु ने कहा हाँ कालोदायी ! पाप कर्म कटु फल देने वाले हैं । कालोदायी ने पूछा भगवन् ! पाप अशुभ विपाक वाले कैसे होते हैं ?

प्रभु ने कहा—कालोदायी ! जैसे कोई मनुष्य १८ प्रकार के व्यंजन युक्त, विष-मिश्रित थाली पाक का भोजन करे तब उसको वह भोजन तत्काल मधुर और स्वादिष्ट लगता है, किन्तु पीछे शरीर आदि में परिणत होता हुआ पीड़ाकारी हो जाता है, इसी प्रकार हे कालोदायी ! प्राणातिपात आदि पाप जीव को तत्काल में रमणीक लगते हैं, परन्तु पीछे फलोदय के समय कष्टकारी एवं दुःखदायी होते हैं । इसलिए कहा गया है कि जीवों के पाप अशुभ फल के विपाकयुक्त होते हैं । उनको अपना फल देने के लिए किसी अन्य सहायता की आवश्यकता नहीं होती । सैकड़ों गायों के झुण्ड में बछड़ा जैसे अपनी माँ को पहचान लेता है, वैसे ही कर्म अपने तथाविध स्वभाव से अपने कर्ता को पहचान लेता है । अर्थात् चुम्बकीय शक्ति से वह कर्ता के पास ही पहुँचता है ।

जैसे—उत्तराध्ययन सूत्र के अध्याय १३ गाथा २३ में प्ररूपणा की गई है ।

न तस्स दुक्खं विभमंति नाईग्रो, न मित्तवग्गा न सु यान बंधवा ।
एक्को सयं पच्चणु होइ दुक्खं, कत्तारमेव अणुजाइ कम्मं ॥

उस पापी जीव के दुःख को न जाति वाले बँटा सकते हैं और न मित्र मंडली, पुत्र बंधुगण ही बँटा सकते हैं । वह स्वयं अकेला ही दुःख भोगता है क्योंकि कर्म कर्ता का ही अनुगमन करता है ।

शिष्य—भगवन् ! पाप-कर्म की तरह पुण्य-कर्म के फल के सम्बन्ध में प्रभु ने क्या समझाया है ? कृपा कर स्पष्ट कीजिए ।

गुरुदेव ने कहा—कालोदायी के उत्तर में प्रभु ने कहा कि जीवों के कल्याण कर्म कल्याण फल वांते होते हैं। उदाहरण के साथ स्पष्ट करते हुए समझाया—जैसे कोई पुरुष अच्छी तरह पकाए गए १८ प्रकार के व्यंजनयुक्त औषधिभिन्निष्ठ भोजन करे तब वह भोजन तत्काल औषध के स्वाद से रमणीक नहीं लगता, परन्तु शरीर में परिणत होकर बल, वीर्य और अग्न्युपागो का बढ़ाकर स्फूर्तिदायी होता है, खाने वाले को शरीर में साता मालूम देती है। उसी प्रकार कल्याण कर्म भी तत्काल में रमणीक नहीं लगते हिंसा विरमण आदि शुभ क्रियाएँ करते समय नीरस मालूम देती हैं, किन्तु पीछे परिणाम के समय सुखदायी एवं प्रमादकारी होती हैं।

आज के विज्ञान से भी यह स्पष्ट है कि विद्युत के मह-कार से शब्द हजारों कोस दूर अपने सकेत अपने स्थान पर पहुँचकर कार्य करते दिखाई देते हैं। अनक रेडियो-स्टेशनों के बावजूद भी शब्द अपने तन्त्र (Frequency) वाले रेडियो से ही सम्बन्ध करते हैं। अंतरिक्ष में सकेत भी यथास्थान प्राप्त होते हैं। दुग्धपान और विप-पान से बलवृद्धि और प्राणहरण प्रत्यक्ष देखा जाता है। फिर आत्मा द्वारा कृत कर्म अपने शुभाशुभ फल प्रदान करें, इसमें सशय की बात ही क्या है।

शिष्य—भगवन् ! आपने जीव के लक्षण में ज्ञान, दर्शन आदि बतलाये। जो जानकार ही समझ सकते हैं, साधारण व्यक्ति जीव की चेतना को सहज समझ सकें, ऐसी कोई पहचान बताई जाय तो अच्छा होगा।

गुरुदेव ने शिष्य पर अनुकम्पा करते हुए कहा—चिरजीव शिष्य ! सूक्ष्मद्रष्टा महर्षियों ने छोटे-बड़े जीव मात्र में जो चार सत्ताएँ बतलाई हैं, उनसे जीव की चेतना का परिचय प्राप्त हो सकता है।

शिष्य ने पूछा—भगवन् ! वे संज्ञायें कौनसी हैं ?

उत्तर में गुरुदेव ने कहा—चार संज्ञायें निम्न हैं—१. आहार संज्ञा, २. भय संज्ञा, ३. मैथुन संज्ञा और ४. परिग्रह संज्ञा । संज्ञायें दस कही गयी हैं किन्तु उनमें मुख्य ये ही चार हैं ।

संसारस्थ सभी जीवों में प्रायः आहारादि की इच्छा पाई जाती है । आहार, भय आदि संज्ञाये स्थावर जीवों में भी लक्षित होती हैं । वनस्पति के छोटे-मोटे पौधे द्रव्य मन के अभाव में भी शुष्कता अनुभव करते हैं और अपने मूल तन्तुओं से आसपास जिवर भी आर्द्रता और जलस्रोत होता है, उस ओर अपनी जड़ों को फैलाते हुए खुराक ग्रहण करते हुए दिखाई देते हैं । अग्नि की ज्वालाएँ भी आसपास के ईंधन और वृक्षों को लपककर भस्मसात करती देखी जाती हैं । वृक्षों में सर्दी, गर्मी या प्रतिकूल स्पर्श को पाकर संकोच विस्तार देखा जाता है । लज्जावती की तरह कई पौधे अंगुली लगते ही सिकुड़ते देखे गए हैं । वृक्ष और लताओं को आसपास में गड़ी द्रव्य राशि को अपनी जड़ों को समेटकर रखे पाया गया है । कुछ वनस्पतियाँ, कीट-पतंग और मक्खियों को पत्तों पर बैठते ही पकड़ने की चेष्टा करती हैं और उनको अपने अंगों में जकड़ लेने की वृत्ति वाले घटपर्णी आदि मांसाहारी पौधे देखे गये हैं । कीट-पतंग आदि व्यक्त चेतना वाले की संज्ञाएँ सहज परिलक्षित होती हैं । अच्छी खाद्य सामग्री देखकर जीम लपलपाना, भय के कारण अथवा किसी के आक्रमण की आशंका होते ही सिकुड़ना, भागना और मैथुन के भावों में परस्पर लड़ना, भगड़ना, मार भगाना और अपने अधीन के भोजन के स्थान पर मधुमक्खी की तरह कब्जा करना, ये सब बातें पशु-पक्षी और कीड़ों में भी देखी जाती हैं । इसलिए शास्त्र में जीव मात्र में इन संज्ञाओं का होना बतलाया है । ये संज्ञाएँ सामान्य रूप से जीवों के जीवन की पहिचान कराने वाली हैं ।

शिष्य—भगवन् ! जीव की विशेष शक्ति क्या है ?

गुरुदेव ने कहा—जीव की विशेष शक्तियाँ पाँच हैं—१ उत्थान, २ कम, ३ बल, ४ वीर्य, व ५, पुरुषाकार पराक्रम । छोटे से किमी बीज को लीजिये । सजीव और निर्जीव दोनों बीजों को खेत की मिट्टी में दबा दिये जायें । उनमें जो बीज सजीव हैं उसमें नमय पाकर उत्थान गुण से अकुर ऊपर उठा दीवेगा । वह क्रम से मिट्टी दल को भेदन करता तथा बलशक्ति से बाहर निकलता और वीर्य एवं पराक्रम द्वारा पत्र एवं पुष्पादि अवयवों से विस्तार पाता है, जबकि दूसरा सत्वहीन बीज मिट्टी में गलकर नष्ट हो जाता है । निर्जीव बीज में उत्थान आदि की क्रियाएँ नहीं होती । वे निर्जीव ककर की तरह दबे रह जाते हैं, लेकिन सजीव बीज मिट्टी में दबा हुआ भी ऊपर उठता है और अपने छोट रूप का विस्तार प्रकट करता है । यही सजीव की विशेषता है । सजीव बीज मिट्टी और ककरो की ढेरी में से भी ताकत लगाकर बाहर आ जाता है । यह जीव के गुण का प्रभाव है ।

शिष्य—भगवन् ! जीव की आन्तरिक विविध दशाओं के परिवर्तन का प्रारूप क्या है ? उसे क्या कहते हैं ?

उत्तर देते हुए गुरुदेव ने कहा—शास्त्र में जीव के पाँच भाव बतलाए गए हैं, उनके कारण अन्तर की दशाओं में विविध परिवर्तन होते रहते हैं । तत्वाथ सूत्र में कहा गया है कि—“औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदयिक पारिणामिकौ च ।” अर्थात् औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक ये जीव के स्वतत्त्व हैं । ऐसे औदयिक और पारिणामिक भी जीव के भाव हैं । ये भाव कारण हैं और जीव की विभिन्न दशाएँ कार्य (फल) हैं । मिथ्यात्व मोह और कपायो के उपशम होने से आत्मा, सम्यग्दर्शन और उपशम चारित्र्य की प्राप्ति करता है, ये दोनों औपशमिक तथा क्षायोपशमिक

भाव के फल हैं । ज्ञान और दर्शन में जो न्यूनाधिकता होती है और दान, लाभ, भोग, उपभोग आदि में विघ्नों का न्यूनाधिक होना क्षायोपशमिक भाव का परिणाम है, कर्म के उदय से होने वाली शरीर और मन की दशाएँ उदय भावजन्य हैं । सुरुप, कुरूप, सबल, निर्बल, क्रोध, मान, माया, लोभ और कामादि विचारों का मन में उदय होना औदयिक भाव के कार्य हैं । जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये ३ परिणामिक भाव जन्य हैं । औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव से कर्मों का उपशम-क्षय और क्षयोपशम होने से जीव के गुण प्रकट होते हैं और उदय भाव से तन और मन पर असर होता है । पारिणामिक भाव अनादि अनन्त और भव्यत्व की अपेक्षा अनादि सान्त होता है । क्षायिक भाव आदि अनन्त हैं । औदयिक, औपशमिक और क्षायोपशमिक भाव सादि सान्त होता है । इन्हीं भावों के कारण जीव के शारीरिक, मानसिक और आन्तरिक गुणों में विविध परिवर्तन होते हैं ।

शिष्य ने जिज्ञासा भाव से पूछा—गुरुदेव ! जीवात्मा के ६ स्थान कहे जाते हैं, वे कौन से हैं ?

गुरुदेव ने कहा—जीवात्मा के षट् स्थान इस प्रकार हैं—
 १. आत्मा है और शाश्वत है, २. आत्मा चेतन लक्षण वाला है, ३. मिथ्यात्व आदि कारणों से शुभाशुभ कर्म का कर्ता है, ४. कर्मानुसार सुख-दुःख का भोक्ता है, ५. भव्य जीव आठ कर्मों का क्षय कर मुक्ति प्राप्त करता है, ६. मोक्ष के उपाय सम्यग् ज्ञान, सम्यग् दर्शन, सम्यग् चारित्र और सम्यग् तप हैं । वीतराग महर्षियों ने अनुभव किया है कि जीव न तो पंचभूतों के संयोग से उत्पन्न है और न अन्य किसी के द्वारा उत्पन्न किया गया है, अपितु अनादि अनन्त है । अतः पहले स्थान में जीव को शाश्वत कहा गया है । दूसरे स्थान में जीव का

लक्षण, ज्ञान और दशन रूप उपयोग माना है जैसा कि कहा है—‘जीवा उवग्रोग लवखणो’ (उत्तराध्ययन २८ अ०) ।

तीसरे स्थान में जीव का कर्म का कर्ता कहा गया है वह विभाव की अपेक्षा है । स्वभाव से तो वह अपने ज्ञानादि गुणों का ही कर्ता होता है । चौथे स्थान में जीव को पुण्य-पाप रूप शुभा-शुभ कर्मों के फल का मोक्ता माना गया है, वह भी विभाव की अपेक्षा ही समझना चाहिये । पाँचवें स्थान में कहा गया है कि जीव अनादिकालीन कर्म के सबध को भी काट सकता है अर्थात् जीव के साथ लग कर्मों का सबधा विच्छेद हो सकता है । छठे स्थान में कम बन्ध से मुक्ति पान के चार उपाय बताये गये हैं । उनमें ज्ञानपूर्वक निया से कमा को क्षय कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है ।

इस प्रकार इन ६ स्थानों से प्रत्येक मुमुक्षु के मन में यह विश्वास उत्पन्न किया गया है कि अनादिकालीन कम बन्ध भी काटा जा सकता है व उसका उपाय भी है । जो दृढ़ संकल्प से पुरुषार्थ करता है वह सर्वथा कर्मबन्ध से मुक्त होकर सिद्ध, बुद्ध, शाश्वत पद का अधिकारी हो जाता है ।

अजीव तत्त्व

शिष्य—भगवन् ! लोक का परिचय देते हुए आपने कहा कि जीव और अजीव—ये लोक हैं उनमें से जीव तत्त्व का स्वरूप और उसके भेद-प्रभेद की जानकारी प्राप्त की। अब यह बतलाने की कृपा करें कि अजीव क्या है और कितने प्रकार का है ?

गुरुदेव ने उत्तर देते हुए कहा—जीव से भिन्न जो भी द्रव्य हैं वे सब अजीव हैं। अजीव के मुख्य ५ प्रकार हैं—१. धर्मास्तिकाय, २. अधर्मास्तिकाय, ३. आकाशास्तिकाय, ४. काल, व ५. पुद्गलास्तिकाय

शिष्य ने जिज्ञासा की कि—भगवन् ! धर्मास्तिकाय आदि क्या हैं और इनकी पहिचान कैसे है ?

गुरुदेव—लोक में जीव और पुद्गल द्रव्य के गति, स्थिति अवगाहन आदि की व्यवस्था में सहायक बनने वाले द्रव्य या शक्ति धर्मास्तिकाय कही जाती है। जिस प्रकार मछली या पक्षियों को गति करने में जल और आकाश जैसे सहकर्मि द्रव्य आवश्यक हैं वैसे ही जीव आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करने में सहायक होना धर्मास्तिकाय की पहिचान है। वैज्ञानिक जगत् में इसको ईथर कहा है। अधर्मास्तिकाय जीव और पुद्गल के स्थिर रहने में वैसे ही सहायक होते हैं जैसे पक्षी को वृक्ष, थके पथिक को छाया ठहरने में सहायक होती है, वैसे ही जीव और पुद्गल को भी ठहरने में जो सहायक हो उसे अधर्मास्तिकाय कहने हैं।

मसार के जीव आदि द्रव्य आधेय ह उह ठहरने के लिए आधार की आवश्यकता है, क्योंकि बिना आधार के आधेय नहीं रह सकता । जीव और पुद्गल लोक में भरे हुए ह, इससे प्रमाणित होता है कि उनका कोई आधार भी है और वह है आकाश द्रव्य । उसका गुण अवकाश देना है । पदार्थों में पर्यायों का परिवर्तन काल की पहचान है, काल का घटना गुण है ।

शिष्य ने जिज्ञासा भाव से पूछा—यथा ये चार अजीव द्रव्य देखे जा सकते हैं ?

गुरुदेव ने कहा—ये वर्ण, गंध, रस और स्पर्श रहित हैं । इनके कोई रंग, रूप और आकार नहीं होता इसलिए इनको अरूपी कहा गया है । अरूपी होने से ये चम चक्षु से नहीं देखे जा सकते ।

शिष्य—भगवन् ! पाचवाँ अजीव द्रव्य पुद्गलास्तिकाय का स्वरूप और उसकी पहचान क्या है ?

गुरुदेव ने कहा—जो मिलता और बिछुड़ता हो, जिसमें वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सञ्चाल हो, उसे पुद्गल कहते हैं । जीव के शरीर, इन्द्रिय, श्वास और भाषा आदि के निर्माण में पुद्गल द्रव्य ही महकारी होता है ।

पुद्गलास्तिकाय के महकार से ही जीव की गति-स्थिति आदि नियामें हाती है । रंग, रूप और आकार वाला होने से यह कथंचित रूपी और दृश्य भी हाता है ।

शिष्य—भगवन् ! पुद्गल की कुछ पर्यायों का परिचय दीजिये ।

गुरुदेव ने कहा—पुद्गल की अगणित पर्यायें होती हैं । इसकी पर्याय का परिचय देते हुए उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है—

एगत्तं च पुहत्तं च, संखा संठाणमेव य ।

संजोगा य विभागा य, पज्जवाणं तु लक्खणं ॥

(उ. अ. २८ गा. १३)

अर्थात् एक होना, अलग होगा, संख्या में गिना जाना, संठाण (आकार) होना, संयोग (मिलना) और वियोग (अलग होना) ये पुद्गल पर्याय के लक्षण हैं ।

परमाणु से लेकर अनन्त प्रदेशी स्कन्व तक अनन्त-अनन्त प्रकार की पर्यायें होती हैं । शास्त्र में अन्यत्र कहा है कि शब्द, अन्वकार, उद्योत, प्रभा, छाया और घातप ये सब पुद्गल के रूप हैं । इनके मुख्य चार रूप किए जा सकते हैं—१. देखे जाते हैं, लेकिन पकड़े नहीं जाते, २. पकड़े जाते हैं, लेकिन देखे नहीं जाते ३. देखे भी जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं, ४. देखे भी नहीं जाते, पकड़े भी नहीं जाते ।

भगवती सूत्र के शतक ८ उद्देश १ में पुद्गल की पर्याय का वर्णन आता है कि “तिविहा पोगगला पन्नत्ता तजहापयोगपरिणया, सीससा परिणया बीससापरिणया”

(१) एकेन्द्रिय आदि जीवों के प्रयोग व्यापार क्रिया से शरीरादि से परिणत होने वाले प्रयोग परिणत (२) सहज स्वभाव से बादल की तरह अपने आप इकट्ठे होने वाले विस्रसा परिणत और (३) जीव की क्रिया के प्रयोग से शरीरादि रूप परिणत और विस्रसा (स्वभाव) से परिणत मिश्र परिणत पुद्गल कहे जाते हैं जैसे मृत कनेवर ।

परमाणु पुद्गल से लेकर सरयात प्रदेशी, असह्यात प्रदेशी, अनन्त प्रदेशी, सूक्ष्म स्कन्ध और वादर स्कन्ध ये पुद्गल की विविध पर्यायो के रूप हैं। परमाणु मात्र एक गन्ध, एक वर्ण, एक रस और दो स्पर्श वाला होता है। सूक्ष्म प्रदेशी स्कन्ध चक्षुस्पर्शी होते हैं और वादर अष्ट स्पर्शी होते हैं। इनका विस्तृत परिचय भगवती सूत्र के शतक = उद्देशक १ में देखा जा सकता है। उत्तराध्ययन, पञ्चवणा और भगवती सूत्र में पुद्गल के पर्यायो का विस्तृत विवरण किया गया है। प्रकारान्तर से पुद्गल के ६ प्रकार बतलाए गए हैं—

- (१) वादर-वादर—जो विभाजित होकर पुन एक ही रूप में नहीं मिलते। सभी इन्द्रिय द्वारा ज्ञेय, छेद-भेद, अग-प्रत्यग की गति में हीन। जैसे पर्वत-पत्यर, पृथ्वी, भोगोपभोग के पदार्थ।
- (२) वादर—जो द्रवण शील है (तरल है) मित्र-मित्र होकर भी पुन एक रूप में मिल जाने वाले, इन्द्रिय गम्य। जैसे घी, तेल, दूध, जल, गति वाले पदार्थ।
- (३) वादर सूक्ष्म—ग्राह्य द्वारा दृष्टि गम्य हो पर पकड़ में नहीं आवें, यनादि से ग्राह्य। जैसे धूप, दीब, प्रकाश आदि के पुद्गल।
- (४) सूक्ष्म वादर—कुछेक इन्द्रिया द्वारा जाने जाते हैं पर दृष्टि गम्य नहीं होते तथा जो शक्ति द्वारा छेद्य-भेद्य हैं। जैसे मापा, गन्ध वायु के पुद्गल।

(५) सूक्ष्म—अनन्त सूक्ष्म परमाणु से बने हुए अपेक्षाकृत स्थूल, शक्ति विशेष से छेद-भेद पर इन्द्रियों से अगोचर । जैसे चौस्पर्शी कार्मण वर्णना ।

(६) सूक्ष्म-सूक्ष्म—अछेद्य-अभेद्य, विशिष्ट अवधि या केवल ज्ञान से ज्ञातव्य, यंत्र शक्ति से भी अछेद्य-अभेद्य । जैसे द्विस्पर्शी परमाणु ।

पुद्गलास्तिकाय के चार भेद किये गये हैं—स्कन्ध, देश, प्रदेश और परमाणु । परमाणु के समूह को स्कन्ध कहते हैं, स्कन्ध के एक भाग को देश कहते हैं, स्कन्ध के सबसे छोटे अंश को प्रदेश और स्कन्ध से अलग हुये प्रदेश यानी अविभागीय अंश को परमाणु कहते हैं ।

शिष्य ने गुरुदेव से जिज्ञासा की कि—भगवन् ! अजीव के पाँच भेद बतलाए, किन्तु जीव तत्त्व की तरह इनके अलग-अलग भेद भी बतलाए गए हैं और यदि बतलाए गए हैं तो फिर कितने हैं ? समझाने की कृपा करें ।

गुरुदेव ने कहा—“उत्तराध्ययन सूत्र में धर्मास्तिकाय आदि ५ भेदों को बतलाकर ३० अरूपी और ५३० रूपी कुल ५६० भेद अजीव तत्त्व के भेद किये हैं ।

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय के स्कन्ध, देश, प्रदेश के प्रकार से ९ भेद और काल ये १० भेद होते हैं । फिर धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण इस प्रकार ५-५ भेद कर २० भेद किये । ये कुल ३० भेद अरूपी अजीव के हैं ।

धर्मास्तिकाय आदि की तरह पुद्गल के ५ वर्ण, २ गंध, ५ रस, ८ स्पर्श और ५ संछाण के साथ मंग करने से ५३० भेद होते हैं ।

पुद्गल की विशेष जानकारी के लिय उत्तराध्ययन सूत्र का ३६वां अध्ययन देखना चाहिये ।

पाँच अजीव द्रव्यों में धर्मास्तिकाय आदि ४ द्रव्यों का कार्य सर्व साधारण द्वारा लक्षित होने योग्य नहीं है । केवल एक पुद्गलास्तिकाय ही जन साधारण को दृष्टिगोचर होता है । दृष्टि जगत् का सारा दृश्य—हाट, हवेनी यान, वाहन, राकेट और अणु वम पुद्गल द्रव्य का ही कार्य है । जीव के सहयोग से पुद्गल द्रव्य विविध प्रकार के चमत्कारपूर्ण प्रयोग करने में सफल होता है जा हम सबके प्रत्यक्ष है ।

शिष्य—भगवन् ! रूपी जीव के ५३० भेद कहे हैं, वे कौन से हैं ?

गुरुदेव—रूपी जीव के ५३० भेद सस्थान, वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श के आधार में कहे गये हैं । वे इस प्रकार हैं—सस्थान ५ हैं—(१) परिमंडल, (२) वृत्त, (३) तप्त, (४) चतुरस्र, (५) त्रायत । इनमें से प्रत्येक के ५ वर्ण, २ गन्ध, ५ रस और ८ स्पर्श इनके अनुसार २० भेद होते हैं । अतः इनके $५ \times २० = १००$ भेद हुए ।

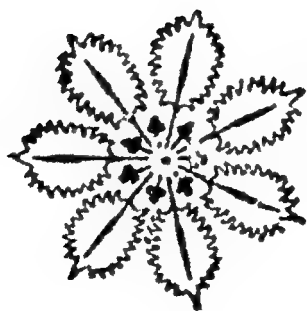
वर्ण ५ हैं—(१) काला, (२) नीला, (३) लाल, (४) पीला, (५) सफेद । इनमें से प्रत्येक के २ गन्ध, ५ रस, ५ सस्थान और ८ स्पर्श के अनुसार २० भेद हैं अतः इनके $५ \times २० = १००$ भेद हुये ।

गन्ध २ हैं—(१) सुरभि गन्ध और (२) दुरभि गन्ध । इनमें से प्रत्येक के ५ सस्थान, ५ वर्ण, ५ रस और ८ स्पर्श के अनुसार २३ भेद हैं । अतः इनके $२ \times २३ = ४६$ भेद हुए ।

रस ५ हैं—(१) तिक्त, (२) कटु, (३) कसैला, (४) खट्टा और (५) मीठा । इनमें से प्रत्येक के ५ संस्थान, ५ वर्ण, २ गन्ध और ८ स्पर्श के अनुसार कुल २० भेद हैं अतः इनके $५ \times २० = १००$ भेद हुये ।

स्पर्शन ८ हैं—(१) गुरु, (२) लघु, (३) मृदु, (४) कठोर, (५) शीत, (६) उष्ण, (७) स्निग्ध और (८) रूक्ष । इनमें से प्रत्येक के ५ संस्थान, ५ वर्ण, २ गन्ध, ५ रस, ६ स्पर्श (८ स्पर्श में से एक स्वयं को और एक विरोधी इन दो स्पर्श को छोड़कर) २३ भेद हैं अतः इनके $८ \times २३ = १८४$ भेद हुये ।

इस प्रकार संस्थान के १००, वर्ण के १००, गन्ध के ४६, रस के १०० और स्पर्श के १८४ भेद मिलकर ५३० भेद रूपी अजीव के हुये ।

पुण्य तत्त्व

शिष्य—भगवन् ! आपने लोक के जीव और अजीव इन दो तत्त्वों का परिचय कराया, इनके अतिरिक्त पुण्य-पाप आदि कहे जाते हैं, वे क्या हैं ? कृपया क्रमशः पुण्य के विषय में फरमावें ।

गुरुदेव ने उत्तर देने हुए फरमाया कि मिट्टी और पानी की तरह मूल तत्त्व जीव और अजीव ये दो हैं किन्तु जैसे मिट्टी और पानी के संयोग से घड़े, गमले और विविध खिलाने आदि बनते हैं, वैसे ही जीव और पुद्गल के संयोग से अनेकों पर्यायें उत्पन्न होती हैं । जब जीव की शुभ प्रवृत्ति में शुभ पुद्गला का संयोग होता है तब उसे पुण्य कहते हैं । जैसा कि तत्त्वाथ सूत्र में कहा है—“शुभ पुण्यस्य । जो जीव को शुभ फल देने के कारण होता है उसे पुण्य कहते हैं । पुण्यादि अन्य तत्त्व जीव और अजीव इन दो मूल तत्त्वों के संयोग और वियोग के परिणाम हैं । जीव की कम शुद्धि में प्रेरणा प्रदान करने वाले होने से इन्हें तत्त्व कहा गया है ।

शिष्य—भगवन् ! पुण्य कार्य किन-किन कारणों से होता है ?

उत्तर देते हुये गुरुदेव ने कहा—पुण्य सचय के प्रमुख ६ कारण हैं १ अन्न पुण्य २ पान पुण्य ३ लयन पुण्य ४ शयन पुण्य ५ वस्त्र पुण्य ६ मन पुण्य ७ वचन पुण्य ८ काय पुण्य ९ नमस्कार पुण्य (ठाणाग सूत्र का ६वां ठाणा) ।

१. क्षुधातुर को आहार दान, २. प्यास से पीड़ित को जलदान
 ३. स्थान, ४. शय्या, ५. सर्दी गर्मी से पीड़ित को वस्त्रदान, ६. विनय,
 भक्ति और दुःख निवारण के शुभ विचार, ७. सत्य-मित और हितकारी
 वचन, ८. शरीर से सेवा सुश्रूषा आदि कार्य और ९. गुणवानों को
 नमस्कार । इस प्रकार मुख्य रूप से पुण्य संचय के ९ कारण हैं । मन
 वचन और काया की शुभ प्रवृत्तियों में इन सब का समावेश हो जाता
 है । औषधि दान, पुस्तक आदि धर्मोपकरण का लाभ और ज्ञान दान
 इन्हीं में सम्मिलित होते हैं । उपदेश दान और देव, गुरु, धर्म का प्रचार
 विशिष्ट पुण्य प्रकृति का कारण है, उनको भी शुभ मन, शुभ वचन
 और शुभ कार्य में समझना चाहिये ।

शिष्य—भगवन् ! पुण्य कर्म के फल क्या हैं ?

गुरुदेव ने कहा—प्रिय शिष्य ! पुण्य कर्म के भोगने के ४२
 प्रकार हैं—नाम, गोत्र, आयु और वेदनीय की शुभ प्रकृतियों की प्राप्ति
 से जीव शरीर आदि शुभ सामग्रियों की प्राप्ति करता है ये ४२
 प्रकार की हैं ।

सा उच्च गोय मणु दुग, सुर दुग पंचिदिजाई परादेहा,
 आइतितणू एवंगा, आइम संघयण संठाणा ॥
 वण चउक्का गुरुलहु परधा उस्साय आयवुज्जोय,
 सुमगगई निमिण तसदस सुरनर तिरि आयु तित्थयरं ॥
 तस बायर पज्जत्ते, पत्तेय थिरं सुमंच सुमंगच,
 सुस्सर आइज्ज जसं, तसाइदसगं इमं होइ ॥ (नव तत्त्व)

पुण्य का काम सामग्री प्रस्तुत करना है, सबल और निरोग
 शरीर आदि सामग्री पाकर आगे भी शुभ करणी कर आत्मा को ऊँचा
 उठावें या पाप कर्म में शक्ति लगाकर पतन करें, यह कर्ता के अधीन

है। उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति पाकर भरत ने उसी भव में मोक्ष प्राप्त कर लिया तो ब्रह्मदत्त ने सभी अनुकूल सामग्री पाकर भी सप्तम नरक योग्य कर्म नचय किये। पुण्य की सामग्री ने एक का धर्म के सम्मुख किया तो दूसरे को धर्म के विमुख।

पुण्य के ४२ भेदों में पहले माता वेदनीय वध परमार्थ के काय को सफल करने में स्वस्थ शरीर का होना परम आवश्यक है। पचेन्द्रिय जाति विकल इन्द्रिय वाला कार्य करने में भी असमर्थ होता है। अतः पुण्यवान् को पचेन्द्रिय जाति का होना परम आवश्यक है। (३ से ७) उच्च गोन मनुष्य गति, मनुष्य—आनुपूर्वी देव गति और देव आनुपूर्वी भी शुभ सामग्री के स्थान होने से पाचों पुण्य के फल हैं। (८ से १५) ५ शरीर और ३ अंगोपांग इन ८ का होना पुण्य के उदय पर निर्भर करता है। (१६ से २५) उस दशक—अस नाम, वादर नाम आदि १० प्रकृतियाँ विशिष्ट कार्य के सम्पन्न होने में आवश्यक हैं। अस की तरह वादर नाम भी पुण्योदय से प्राप्त होता है, क्योंकि अस जीव वादर नाम के उदय वाले ही होते हैं और विशिष्ट कार्य के लिये अस जीव ही अधिकारी होते हैं, स्थावर नहीं। इस प्रकार अन्य प्रकृतियों के सम्बन्ध में भी, समर्थ। (२६ से ३२) ७ प्रत्येक प्रकृति-अगुरु लघु नाम, पराधात नाम आदि ७ प्रत्येक प्रकृतियाँ भी पुण्य उदय से ही प्राप्त होती हैं। (३३ ३४) वज्र ऋषभ नाराच सहनन और समचतुरस सस्थान, शरीर की पूर्ण दृढता और स्थिरता के लिये वज्र ऋषभ नाराच सहनन वाला कठोरतम वेदना और प्रहार भी सरलता से सह सकता है। सहनन की तरह सस्थान भी पुण्य माग के शुभ लक्षण से उत्पन्न होता है। (३५ से ३७) मनुष्य आयु, देवायु और तिर्यच का शुभ दीर्घ आयु ये भी शुभ कर्म के उदय से ही प्राप्त होते हैं। (३८ से ४१) शरीर के शुभ वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श ये चार भी पुण्य प्रकृति के फल हैं। तीर्थकर, चक्रवर्ती आदि के शरीर में ऐसे ही उत्तम वर्णादि होते हैं,

जो जीव को सहसा मोहित कर लेते हैं । ४२ शुभ विहायोगति श्वान या सियाल की तरह अशुभ चाल की अपेक्षा पुण्यशाली जीव की चाल भी शुभ होती है, जिसे गज गति या हंस गति आदि विशेषणों से कहा जाता है ।

इस प्रकार पुण्य की ये ४२ प्रकृतियाँ हैं ।

शिष्य—भगवन् ! पाप की तरह पुण्य भी कर्म है और मोक्ष प्राप्ति के लिए पुण्य-पाप दोनों कर्मों का क्षय करना होता है, फिर पुण्य कर्म करने का उपदेश क्यों दिया गया ?

गुरुदेव ने कहा—मोक्ष प्राप्ति के लिये शुभाशुभ कर्म क्षय करने पड़ते हैं, फिर भी पुण्य और पाप में अन्तर है । समुद्र पार करने वाले को गाड़ी और नौका दोनों का परित्याग करना होता है पर जब तक समुद्र के किनारे नहीं पहुँचता तब तक नौका को उपादेय मानकर सहारा लेना पड़ता है । यदि समुद्र के मध्य में नौका छोड़ दी जाय तो पार होने की आशा धूमिल होने के साथ-साथ प्राणों से भी हाथ धोने पड़ते हैं । यात्रा में वाहन की तरह भवसागर पार करने के लिये भी पुण्य के वाहन की आवश्यकता होती है । इसलिये पुण्य को पाप कर्म की तरह एकान्त हेय नहीं कहा जा सकता । गृहस्थी लोग भी साधना के प्रारम्भ में शुभ का मार्ग अपनाते हैं । होली आदि सामूहिक उत्सवों में एक ओर धूल उछाला जाता हो, काले पानी से कपड़े गन्दे किये जाते हो और दूसरी ओर केसर की छाप मारी जाती हो और गुलाल डाला जाता हो तो काले छाप और धूल से हर कोई खिन्न होगा व वचना चाहेगा लेकिन केसर और गुलाल से प्रसन्न रहेगा । दोनों रंग होते हुये भी एक अशुभ और दूसरा शुभ माना जाता है । केसर इच्छा से लगवाते हैं, लेकिन कीचड़ का लेप अनिच्छा से भी

लग जाये तो साफ करेंगे । इसी प्रकार पुण्य-पाप समझना चाहिये । पुण्य गुलाल और केसर की तरह आदरणीय हैं तो पाप धूल और कीचड़ की तरह मदा परित्याज्य है । अतः पुण्य को एकान्त हेय रूप मानने की बात भूलकर भी नहीं करनी चाहिये । तीर्थंकर जैसा स्व-पर कल्याणकारी पद की प्राप्ति पुण्य के ही फल से होती है ।

पाप तत्त्व

शिष्य—भगवन् ! पुण्य बंध के कारण और उसके फल का संक्षेप में वर्णन ज्ञात हुआ । पुण्य की तरह पाप भी तत्त्व माना गया है । पाप क्या है ? उसका बंध किस कारण से होता है और पाप का फल कितनी तरह से भोगा जाता है ? समझाने की कृपा करें ।

गुरुदेव ने समझाते हुये कहा—अशुभ योग से होने वाले कर्म के बंध को पाप कहते हैं । पाप कर्म के संचय करने के १८ प्रकार हैं ।

शिष्य—भगवन् ! पाप बंध के १८ प्रकार कौन-कौन से हैं ?

गुरुदेव ने कहा—पाप के १८ कारण ये हैं । १. प्राणातिपात (हिंसा), २. मृपावाद (भूठ), ३. अदत्तादान (चोरी), ४. मैथुन (कुशील सेवन), ५. परिग्रह (धन-धान्यादि का संग्रह), ६. क्रोध, ७. मान, ८. माया, ९. लोभ, १०. राग, ११. द्वेष (अनिष्ट पदार्थों पर), १२. कलह (लड़ाई), १३. अभ्याख्यान (किसी पर भूठा आरोप लगाना), १४. पैशुन्य (चुगली करना), १५. पर परिवाद (निन्दा करना), १६. रति-अरति (पाप कार्यों पर रति और संयम साधना से अरति), १७. माया मृपावाद (कपट सहित भूठ बोलना), १८. मिथ्या दर्शन शल्य (मिथ्या दर्शन) ।

इन १८ प्रकार की प्रवृत्तियों से पाप कर्मों का बंध होता है । पाप कर्म जीव खुशी-खुशी करता है, परन्तु जब फल भोगने का समय

आता है, तब बचाव करता है और कष्ट का अनुभव करता है । दुःख ही दुःख भोगता है ।

शिष्य—गुरुदेव । आपने पाप कर्म कैसे बघता है बताने की कृपा की, पाप कर्म का फल क्या है वह कैसे भोगा जाता है ? यह बताने की कृपा करें ।

गुरुदेव—पाप कर्म का फल दुःखद रूप में प्रकट होता है और वह ८२ प्रकार का है । यथा —

नाणान्तराय दसग नव बीए नीय साय मिच्छन्त ।

थावर दस नरय तिग कसाय पणवीस तिरिय दुग ॥१८॥

थावर सुहुम अपज्ज साहारणमथिरमसुम दुमगाणि ।

दुम्सरणाइज्जजस थावर दसग विवज्जन्थ ॥१९॥

इग-वि-ति चउजाइओ, कुखगई उवघाय हुति पावस्स ।

अपस्सत्थ वण्णचऊ अपढम सघयण सठाणा ॥२०॥ नव तत्त्व

अर्थात्—(१) मतिज्ञानावरणीय, (२) श्रुतज्ञानावरणीय, (३) अवधिज्ञानावरणीय, (४) मन पर्याय ज्ञानावरणीय, (५) केवल ज्ञानावरणीय, (६) दानान्तराय, (७) लाभान्तराय, (८) भोगान्तराय, (९) उपभोगान्तराय, (१०) वीर्यान्तराय, (११) निद्रा, (१२) निद्रा-निद्रा, (१३) प्रचला, (१४) प्रचला-प्रचला, (१५) स्त्यानद्धि, (१६) चक्षुदर्शनावरणीय, (१७) अचक्षुदर्शनावरणीय, (१८) अवधि दर्शनावरणीय, (१९) केवल दर्शनावरणीय, (२०) असाता वेदनीय, (२१) नीच गोत्र, (२२) मिथ्यात्व मोहनीय, (२३) स्थावर नाम, (२४) सूक्ष्म नाम, (२५) अपर्याप्त नाम, (२६) साधारण नाम, (२७) अस्थिर नाम, (२८) अशुभ नाम, (२९) दुर्भग नाम, (३०) दुःस्वर नाम, (३१) अनादेयनाम, (३२) अयश कीर्त्तिनाम, (३३)

नरक गति, (३४) नरकानुपूर्व्वी, (३५) नरकायु, (३६) अनंतानुबन्धी क्रोध, (३७) अनंतानुबन्धी मान, (३८) अनंतानुबन्धी माया, (३९) अनंतानुबन्धी लोभ, (४०) अप्रत्याख्यानी क्रोध, (४१) अप्रत्याख्यानी मान, (४२) अप्रत्याख्यानी माया, (४३) अप्रत्याख्यानी लोभ, (४४) प्रत्याख्यानावरण क्रोध, (४५) प्रत्याख्यानावरण मान, (४६) प्रत्याख्यानावरण माया, (४७) प्रत्याख्यानावरण लोभ, (४८) संज्वलन लोभ, (४९) संज्वलन मान, (५०) संज्वलन माया, (५१) संज्वलन लोभ, (५२) हास्य, (५३) रति, (५४) अरति, (५५) भय, (५६) शोक, (५७) दुर्गुद्धा, (५८) स्त्रीवेद, (५९) पुरुषवेद, (६०) नपुंसकवेद, (६१) तिर्यंचगति, (६२) तिर्यंचानुपूर्व्वी, (६३) एकेन्द्रिय जाति, (६४) द्वीन्द्रिय जाति, (६५) त्रीन्द्रिय जाति, (६६) चौइन्द्रिय जाति, (६७) अशुभ विहायो गति, (६८) उपघात नामकर्म, (६९) अशुभ वर्ण, (७०) अशुभ गंध, (७१) अशुभ रस, (७२) अशुभ स्पर्श, (७३) ऋषभ नाराच संहनन, (७४) नाराच संहनन, (७५) अर्द्ध-नाराच संहनन, (७६) कीलिका संहनन, (७७) सेवार्त्त संहनन, (७८) न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, (७९) सादि संस्थान, (८०) वामन संस्थान, (८१) कुब्जक संस्थान, (८२) हुंडक संस्थान । ये ८२ प्रकृतियां पाप कर्म के परिणाम के रूप में मिलती हैं ।

शिष्य—भगवन् ! आचार्यों ने देव, गुरु धर्म के राग को शुभ उपादेय बतलाया है, कैसे ?

गुरुदेव—देव गुरु और धर्म बन्धुओं के राग को शुभ मानकर उपादेय बतलाना व्यवहार की अपेक्षा है । व्यवहार में प्रेम से मनुष्य देव, गुरु, धर्म की भक्ति में अधिक रस लेता है और त्याग, तप ध्यानादि भी प्रेम से ही आसानी से किये जाते हैं । प्रेमवश अधिक से अधिक त्याग, तप को मनुष्य कष्ट न मानते हुये कर जाते हैं । इसलिये इसे शुभ राग

बतलाया है । दरिया के किनारे पहुँचने पर जैसे यात्री को नाव छोडनी होती है, वैसे ही भवसागर के किनारे पहुँचन पर यह राग भी छोडना होता है । अतः सिद्धान्त रूप से यह भी छोडने योग्य है । पर साधना काल में नहीं छोडा जाता ।

शिष्य—भगवन् ! एक व्यक्ति पुण्योदय से अनेक सामग्री पाकर भोग विलास और दुष्कर्मों में अपनी शक्ति और सम्पदा लगाता है और दूसरा व्यक्ति पुण्य की सामग्री पाकर भी भोगविलास में रस न लेकर देव, गुरु, धर्म की भक्ति में सम्पदा का विनिमय कर अपने आपको कृत-कृत्य समझता है । छुद कष्ट सहकर भी दूसरों के दुःख निवारण में आनन्द मानता है इसका क्या कारण है ? पुण्य के उदय से दोनों में समानता होनी चाहिये थी, फिर इस प्रकार का अन्तर क्यों ?

गुरुदेव ने कहा—शिष्य ! तुम्हारी शका ठीक है, पुण्य दो प्रकार के माने गये हैं । एक पुण्यानुबन्धी पुण्य और दूसरा पापानुबन्धी पुण्य । पुण्यानुबन्धी पुण्य जीवन में सत्कर्म की साधना कराता है । इसके विपरीत पापानुबन्धी-पुण्य असत् कर्म के आचरण में प्रीति उत्पन्न करता है । अतः भोग में अन्तर देखा जाता है ।

शिष्य—भगवन् ! पुण्यानुबन्धी पुण्य और पापानुबन्धी पुण्य का क्या अर्थ है ?

गुरुदेव—प्रिय शिष्य ! जिस पुण्य के उदय में व्यक्ति भविष्य के लिये शुभ कर्म की साधना करने में हृदय का अनुभव करता है दीन-दुखियों की सेवा, व्रत, नियम और सत्संग में अपनी शक्ति और सम्पदा के विनिमय में उसे प्रसन्नता होती है । भरत आदि की तरह पुण्योदय में भविष्य भी उन्नत बनाता है, उसे पुण्यानुबन्धी पुण्य कहते हैं ।

इसके विपरीत पापानुबन्धी पुण्य के उदय में मानव तन-धन-

परिजन के सुख पाकर भी सदा पाप कर्म में ही रुचि मानता है और उससे प्रसन्न रहता है जैसा कि कहा है—

परिपूरण पाप के कारण ते भगवन्त कथा न रुचे जिनको,
तिन एक कुनार बुलाय लही नचवावत है रिनको ।
मरदंग कहे धिक है धिक है, मंजीर कहे किनको-किनको,
तब हाथ उठाय के नारी कहे, इनको, इनको, इनको ॥

इस प्रकार पापानुबन्धी पुण्य वाला इन्द्रिय सुख में ही सदा ग्रामत्त रहकर संचित पुण्य के खजाने को लुटा देता है, और आगे के लिये पाप की गांठ को सिर पर लिए अधोगति का महमान बनता है, इसी को पापानुबन्धी पुण्य कहते हैं ।

शिष्य—भगवन् ! एकान्त पाप कर्म कितने हैं ?

गुरुदेव ने कहा—प्रिय अन्तेवामी ! आठ कर्म में ४ एकान्त पाप कर्म कहे गये हैं—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय । शेष चार कर्म—वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र पाप रूप और पुण्य रूप दोनों प्रकार के होते हैं । पाप प्रकृतियाँ प्राणी के लिये एकान्त अहितकर हैं अतः इन्हें एकान्त त्याज्य कहा है ?

शिष्य—भगवन् ! पाप के बन्ध के कारण १८ बताये गये हैं क्या उनके अतिरिक्त भी कोई कारण हैं ?

गुरुदेव ने कहा—ज्ञानावरण आदि अशुभ कर्मों के बन्ध के कारण अलग भी बनलाये गये हैं । ज्ञानावरणीय कर्म के बन्ध के छः कारण बताये हैं :—१. ज्ञान व ज्ञानी की निन्दा करने से २. ज्ञान व ज्ञानी का अपलाप करने से, ३. ज्ञान प्राप्त करने वाले के अन्तराय डालने से, ४. ज्ञान व ज्ञानी से द्वेष करने से, ५. ज्ञान व ज्ञानी की आशक्तता करने से, ६. ज्ञान व ज्ञानी से विमंवाद करने से ।

दमी प्रकार दर्शनावरणीय बन्ध के भी छ कारण होते हैं ।

१ (देव-गुरु के) दर्शन व दर्शनी का विरोध करने से,
२ दर्शन व दर्शनी का अपलाप करने से, ३ दर्शन प्राप्त करने वाले के अन्तराय डालने से, ४ दर्शन व दर्शनी में द्वेष करने से, ५ दर्शन व दर्शनी की आशातना करने से, ६ दर्शन व दर्शनी से विमवाद करने से ।

तैत्तिरीय ही मोहनीय कर्म के बन्ध के छ कारण होते हैं — १ तीव्र श्रोक, २ तीव्र मान, ३ तीव्र माया, ४ तीव्र लोभ, ५ तीव्र दर्शन मोहनीय, ६ तीव्र चारित्र्य मोहनीय करने से शोकादि मोहनीय का बध होता है, जो आत्मा के लिये कठोर फल देने वाला होता है ।

शिष्य—भगवन् ! अन्तराय कर्म का बन्ध कितने कारणों से होता है ?

गुरुदेव—प्रिय शिष्य ! दान, नाम, भाग, उपभोग और वीर्य में अन्तराय कर्म का बन्ध होता है । यही पर अन्य कर्म की तरह ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य व्रत के दान-लाभ में बाधा डालना भी अन्तराय कर्म के बध का कारण समझना चाहिये ।

शिष्य—भगवन् ! वीर्यान्तराय कर्म का बध किससे होता है ?

गुरुदेव ने कहा—प्रिय शिष्य ! ज्ञान आदि की आराधना करने से किसी को इनकार करना, सत्संग सेवा और साधना में पुरुषार्थ करने वाले को अनुत्साहित कर उन्हें सद्प्रवृत्तियों की आराधना से उन्मुख करना अन्तराय कर्म का बन्ध का कारण है । कोई भी व्यक्ति शुभ कर्म में अपनी शक्ति लगा रहा हो, उसको उन सद्प्रवृत्तियों की निरूपयोगिता बताकर अलग करना वीर्यान्तराय कर्म बध का कारण होता है ।

दशाश्रुत बन्ध और समवायांग सूत्र में महामोह के ३० कारण बताये गये हैं, उनमें तपस्वी नहीं होते हुए अपने को तपस्वी कहलाना, ब्रह्मचारी न होते हुये ब्रह्मचारी कहलाना, इस प्रकार अनेक स्थान महामोह के बन्ध के माने गये हैं ।

शिष्य—भगवन् ! प्राणी नहीं चाहते हुये भी विविध प्रकार के शारीरिक भोग और आक्रान्तों से पीड़ित क्यों होता है ?

गुरुदेव ने कहा—आयुष्मान् शिष्य ! शास्त्र में असाता वेदनीय के १२ बन्ध स्थान बताये गये हैं जैसे प्राण, भूत, जीव, सत्व को दुःख देने, शोक कराने, अश्रुपात कराने, विलाप कराने, पीटने और परितापना देने, बहुत दुःख देने, पीटने, शोक कराने, अश्रुपात कराने, विलाप कराने और परितापना देने से असाता वेदनीय कर्म का बन्ध होता है । अनुभवियों ने उक्ति में भी कहा है कि—

दुःख दिया दुःख होत है, सुख दिया सुख होय,
जो तू हणो न और कूँ, तोकू हणो न कोय ।

इसलिये सुख के अभिलाषी प्राणी को कभी किसी प्राणी को अहित भाव से कष्ट नहीं देना चाहिये ।

शिष्य—भगवन् ! असाता वेदनीय के बन्ध स्थानों की तरह अशुभ आयु, नाम और गोत्र के भी अलग-अलग बन्ध स्थान होंगे ? उन्हें समझाने की कृपा करें ।

गुरुदेव ने कहा—शिष्य ! ४ प्रकार के आयुष्य में नरक और तिर्यक् आयु को अशुभ कहा है, उनके बन्ध स्थान ४-४ माने गये हैं जैसे—१. महा आरम्भ, २. महा परिग्रह, ३. पंचेन्द्रिय जीव की हत्या, ४. मद्य, मांस आदि का आहार करने से नरकायु का बन्ध होता है ।
१. कपट करने, २. नाम उपाधि आदि बदलकर गूढ़ कपट करने,

३ झूठ बोलने, ४ झूठा लेख अथवा खोटा तोन माप करने में तिर्यच आयु का बध होता है ।

अशुभ नाम कम का बन्ध—१ उठने बैठने एवं चलने की क्रिया में काया की वक्रता, २ भाव और ३ भाषा की वक्रता, ४ विमवाद आदि अशुभ योग से होता है । १ जाति, २ कुल, ३ वल, ४ रूप, ५ श्रुत, ६ तप, ७ लाभ और ८ ऐश्वर्य का मान (मद) करने से नीच गोत्र का बन्ध होता है, अतः जाति आदि के अभिमान से सदा डरते रहना ही उत्त्याण के लिये श्रेयस्कर है ।

शिष्य—अगवन् ! पाप कर्म के बध स्थान १८ बतलाये गये हैं, फिर जो ये अलग अलग स्थान बताये जाते हैं, उनसे १८ पाप स्थानों की बात में क्या बाधा नहीं आवेगी ?

गुरुदेव ने कहा—१८ पाप स्थानों का कथन सामान्य दृष्टि से किया गया है, अतः ज्ञानावरणीय आदि के और महामोहनीय के ३० वालों से इतम बाधा नहीं आती । मुख्य रूप से इन १८ स्थानों में अन्य का समावेश हो जाता है जैसे अमाता के १२ कारण प्राणातिपात, प्रथम पाप स्थान में आ जाते हैं, ऐसी ही अन्य स्थान के भेद भी आ जाते हैं । ज्ञानावरणीय आदि के बन्ध स्थान स्पष्ट रूप से समझाने के लिये अलग गिनाये गये हैं ।

शिष्य—गुरुदेव ! आपने पुण्य बध के ६ और पाप बध के १८ स्थान बतलाये फिर ८ कर्मों के अलग-अलग बन्ध स्थान क्यों कैसे कहे जाते हैं ?

उत्तर में गुरुदेव ने कहा—पुण्य के ६ और पाप बन्ध के १८ स्थान सामान्य दृष्टि से हैं । त्रिशप रूप से पुण्य और पाप के फल जैसे

अनेक प्रकार के होते हैं, वैसे ही दोनों के बन्ध स्थान भी अनेक प्रकार के कहे गये हैं ।

शिष्य ने पूछा—गुरुदेव ! आपने पहले पुण्य के फल भोगने के ४२ प्रकार बतलाये हैं क्या उनमें भी कोई भिन्नता या विशेषता है ?

उत्तर—पुण्य ४२ प्रकार से भोगा जाता है उनमें अनेक कारणों में भिन्नता आ जाती है, यथा—

(१) बहुत से जीवों को पंचेन्द्रिय जाति और मनुष्य गति प्राप्त होकर भी पाप प्रकृतियों की बहुलता से विविध प्रकार की यातनाएँ भोगते देखा जाता है, शारीरिक कष्ट के साथ उनकी बुद्धि भी कुमार्ग के आचरण की ओर ही जाती है फिर भी पंचेन्द्रिय जाति और मनुष्य गति पाने की अपेक्षा से उसे पुण्योदय कहा जाता है ।

(२) दूसरे प्रकार के वे प्राणी हैं जिन्हें पंचेन्द्रिय जाति और मनुष्य गति के अतिरिक्त तन, धन और परिवार की दृष्टि से भी सुख प्राप्त है । राज्य और समाज में भी उनका सम्मान है पर अज्ञान और मोह की प्रबलता से सदा सत्संग-सेवा की ओर अरुचि रखते और कुमार्ग की ओर शक्ति लगाते हुये अपने साधनों का दुरुपयोग करने में ही प्रमोदानुभव करते रहते हैं जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती आदि । ऐसे जीवों को पुण्य की बाह्य सामग्री तो प्राप्त होती है पर अज्ञान और मोह की प्रबलता से अन्तर में पाप का उदय है तथापि बाह्य दृष्टि से उन्हें पुण्यशाली कहा जाता है ।

(३) तीसरे प्रकार के वे प्राणी हैं जिन्हें पंचेन्द्रिय जाति, मनुष्य गति मिलने पर भी उसका कोई सुफल प्राप्त नहीं है, न तन का सुख है, न परिवार का फिर मान सम्मान की तो बात ही क्या ? ऐसी स्थिति में भी मन सत्कर्म की साधना की ओर लालायित रहता

है, जो यह समझते ह कि पहले जन्म मे भावपूर्वक पुण्य कर्म का साधन नहीं किया इसलिये आज भी निम्न स्थिति को भोग रहा हूँ तो अब मनुष्य जन्म को सफल करने के लिये तन-भन से सत्सग, सेवा और शुभ कर्म की साधना मे क्यों न अपने जीवन को समर्पित करदूँ, दुःख मे रोते-रोते मरने की अपेक्षा सत्कर्म की साधना कर हँसते-हँसते जीवन का अन्त करना अधिक अच्छा होगा। इस प्रकार के प्राणी बाह्य दृष्टि से पुण्यहीन कहे जाते हैं पर अन्तर मे उनके धार्मिक कर्म की मदद से पुण्य का उदय देखा जाता है जैसे हरिकेशी बल मुनि।

(४) चौथे प्रकार के वे प्राणी ह जिनको मनुष्य जन्म के साथ शरीर के बल, वीर्य और सुरूपता भी प्राप्त है, समाज मे मान है, परिवार का सुख है और आर्थिक हालत भी (भौतिक वैभव) अच्छी है, इन बाह्य सुख सामग्रियों के साथ जिममे मोह की मदद और ज्ञानावरणीय तथा अन्तरायकर्म के क्षमोपशम से समति भी जागृत रहनी है। फल-स्वरूप सदा अपनी शक्ति और सम्पत्ति का सदुपयोग करते एव सत्कर्म के आचरण करने मे ही जीवन की सफलता मानते हैं, ऐसे प्राणियों को अन्तरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के पुण्य के फल प्राप्त ह। पुण्य के इस चतुर्थ श्रेणी मे सुबाहु और मुनि मेघकुमार आदि श्रावक धर्म और श्रमण धर्म की साधना करने वाला के उदाहरण दिये जा सकते हैं।

इस प्रकार पुण्य उदय के सामान्य-विशेष अनेक प्रकार के फल, पुण्य की विभिन्नता को प्रमाणित करते है।

पुण्य के फलो को सुनकर शिष्य ने पूछा—गुरुदेव ! पुण्य फल की चार श्रेणियों से यह स्पष्ट है कि नौ प्रकार के पुण्य बंध स्थानों के अतिरिक्त अन्य भी पुण्य के कारण होने चाहिये। पुण्य की चार

श्रेणियों में सम्पत्ति और सत्धर्म में रुचि भी पुण्य का फल बताया गया है, पुण्य किन कारणों से प्राप्त होते हैं कृपया यह भी समझाने का कष्ट करें।

उत्तर में गुरुदेव ने कहा—विशिष्ट प्रकार के पुण्य तीर्थंकर नाम गोत्र बंध के ज्ञाताधर्म कथा श्रु. १ अव्ययन ८ में बीस स्थान बताये गये हैं यथा—१. अरिहन्त, २. सिद्ध, ३. प्रवचन, ४. गुरु, ५. स्थविर, ६. बहुश्रुत, ७. तपस्वी इन सातों का गुणगान करने में उत्कृष्ट रस आवे, ८. ज्ञान की निरन्तर आराधना करे, ९. निर्मल सम्यक्त्व का पालन करे, १०. गुणी, पूज्यजनो का विनय करे, ११. भावपूर्वक प्रतिक्रमण करे, १२. निरतिचार शीलव्रत पाले, १३. सदा संवेगभाव रखे, १४. सुपात्रदान देवे, १५. वैयावृत्य करे, १६. समाधि-भाव रखे, १७. नित्य नवीन ज्ञान का अभ्यास करे, १८. श्रुतज्ञान की भक्ति करे, १९. प्रवचन की प्रभावना करे। इन २० कारणों से तीर्थंकर गोत्र रूप पुण्य का बंध होता है।

इन बीस बोलों में संवर एवं निर्जरा के साथ शुभ योग से होने वाले विशिष्टतम पुण्य के कारण बताये हैं, इसके फल में बाह्य सामग्री के साथ अन्तर में धर्मलाभ भी प्राप्त होता है। जिन नाम से अन्य विशिष्ट पुण्य हो सकता है। इस प्रकार का पुण्य धर्म साधन में बाधक नहीं होकर अधिक साधक होता है।

शिष्य—भगवन् ! पुण्य के सामान्य—विशेष प्रकार बतलाये, जैसे पाप के भी विविध प्रकार होंगे, उन्हें भी बतलाने की कृपा करें।

उत्तर देते हुए गुरुदेव ने कहा—हाँ, होते हैं। शुभ भाव और योग की मंदता तथा तीव्रता के अनुसार जैसे पुण्य अनेक प्रकार के हैं, वैसे ही हिंसा आदि पाप कार्य, एक इच्छा से करता है, दूसरा परवशता से राजा के सैनिक की तरह करता है। दोनों के पाप में अन्तर है।

इच्छा से हिंसा करते हुए भी एक रुक्ष (उदामीन) भाव से करता है और दूसरा प्रसन्न मन से, तीसरा हिंसा तो इच्छा से करता है पर करने के पश्चात् फिर उसे पश्चात्ताप होता है। उसका पहले का पाप हल्का हो जाता है। इस प्रकार भावना की तीव्रता, मदता से हिंसा के पाप में अन्तर होता है। इसी प्रकार अन्य पापों के सम्बन्ध में भी समझा जा सकता है। क्रोध, मान, माया व लोभ की मदता और तीव्रता के अनुसार पाप के बंध में भी मदता व तीव्रता आती है। अतः पाप कम के १८ स्थानों को सामान्य समझना चाहिये। इसके अतिरिक्त विशेष बंध के स्थान भी होते हैं। तपस्या करके भोगों का निदान करना भी पाप के कारण रूप में परिणत होता है।

आश्रव

पुण्य तत्त्व और पाप तत्त्व की तरह पांचवां आश्रव तत्त्व है ।

शिष्य—गुरुदेव ! आश्रव किसे कहते हैं ?

गुरुदेव—शिष्य ! जिन कारणों से कर्मों का आगमन हो उसे आश्रव कहते हैं । तालाब में पानी आने के नाले (द्वार) की तरह आत्मा रूपी तालाब में कर्म रूपी पानी के आगमन के मार्ग को आश्रव कहते हैं । दूसरी तरह से कर्म का आना भी आश्रव कहा जाता है ।

शिष्य—गुरुदेव ! आश्रव कितने प्रकार का है ?

गुरुदेव—द्रव्याश्रव और भावाश्रव के भेद से आश्रव दो प्रकार का कहा गया है ।

शिष्य—कर्मों का आगमन अर्थात् आश्रव कैसे होता है ?

गुरुदेव—कर्माश्रव के पांच, बीस, पच्चीस और बयालीस प्रकार बताये गये हैं ।

शिष्य—आश्रवों के सम्बन्ध में सिद्धान्त ग्रंथों में क्या प्रतिपादन किया गया है ?

गुरुदेव—तत्त्वार्थ सूत्र में तन, मन और वाणी के क्रिया रूप योग को आश्रव कहा गया है । जैसे कायवाद् मनः कर्म योगः ।

म आश्रय । तत्त्वार्थ सूत्र अध्ययन ६-१ । प्रकारान्तर से तीन योग के साथ ३६ भेद जाड़कर आश्रय ४२ प्रकार का बतलाया गया है । जैसा कि तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है—

इन्द्रिय कपायाव्रत क्रिया पञ्च चतु पञ्च पञ्च विंशति सख्या पूर्वस्य भेदा । अ ६ सूत्र ६

अर्थात्—पाच इन्द्रिया, चार कपाय, प्राणातिपात आदि ५ अव्रत, और मिथ्यात्यादि पञ्चीस क्रियाएँ कम वध के कारण होने से इन ३६ भेदों का भी आश्रय कहा गया है ।

शिष्य—गुरुदेव ! उपर्युक्त भेदों को जरा स्पष्ट करके समझाइये ।

गुरुदेव—श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना और स्पर्शन इन पाच इन्द्रिया को वध में नहीं करना, शोध, मान, माया व लोभ रूप चार कपायों का निग्रह नहीं करना और हिंसा, असत्य, चौथ्यं कम, अग्रह्य और परिग्रह से विरमण नहीं करना तथा कायिकी आदि २५ क्रियाएँ करना तथा मन, वचन और काया को अगुप्त रखना ये ४२ प्रकार के आश्रय बतलाये गये हैं ।

शिष्य—गुरुदेव ! पञ्चीस क्रियाएँ और उनका स्वरूप क्या है ? समझाने की कृपा करें ।

गुरुदेव—कर्म वध के कारण रूप प्रवृत्ति को क्रिया कहते हैं । वे पञ्चीस प्रकार की हैं जो इस प्रकार हैं—

(१) कायिकी—शरीर से होने वाली उपयोग रहित गमनागमन आदि क्रिया को कायिकी क्रिया कहते हैं ।

(२) अधिकरणिकी—अधिकरण अर्थात् हिंसाकारी शस्त्रों से होने

वाली क्रिया को अधिकरणिकी क्रिया कहते हैं। शस्त्रों को बनाने और जोड़ रखने रूप वह दो प्रकार की है।

- (३) प्राद्वेषिकी क्रिया—जीव या अजीव वस्तु पर द्वेष करने से होने वाली क्रिया प्राद्वेषिकी क्रिया कहलाती है।
- (४) पारितापनिकी क्रिया—जिससे अपने व दूसरों को पीड़ा उत्पन्न हो उसे पारितापनिकी क्रिया कहते हैं। जैसे अपने या दूसरे के सिर पर चपेटा या लाठी आदि से प्रहार करना।
- (५) प्राणातिपातिकी क्रिया—शस्त्र आदि के प्रहार से अपने व दूसरे के प्राणों का अतिपात हो वैसी क्रिया को प्राणातिपातिकी क्रिया कहते हैं।
- (६) आरंभिकी क्रिया—गृह कार्य में चूल्हा, चक्की आदि से छः काय के जीवों का हनन हो, उस आरम्भ से होने वाली क्रिया को आरंभिकी क्रिया कहते हैं।
- (७) पारिग्रहीकी क्रिया—घन, धान्य, सुवर्णादि का संग्रह करने से होने वाली क्रिया को पारिग्रहीकी क्रिया कहते हैं।
- (८) मायाप्रत्ययिकी—कपट करके दूसरों को ठगने से तथा क्रोध आदि कपाय से होने वाली क्रिया को मायाप्रत्ययिकी कहते हैं।
- (९) अप्रत्याख्यानिकी क्रिया—हिंसादि पापों के प्रत्याख्यान नहीं करने से लगने वाली क्रिया को अप्रत्याख्यानिकी क्रिया कहते हैं।
- (१०) मिथ्या दर्शन प्रत्ययिकी क्रिया—मिथ्यात्व अर्थात् विपरीत थडा से होने वाली क्रिया को मिथ्या दर्शन प्रत्ययिकी क्रिया कहते हैं।

- (११) दिट्टिया क्रिया—जीव या किसी अजीव को रागपूर्वक देखने से होने वाली क्रिया को दिट्टिया कहते हैं ।
- (१२) पुट्टिया क्रिया—जीव या अजीव आदि का रागादिवश छूने तथा सावध प्रश्न पूछने से होने वाली क्रिया को पुट्टिया कहते हैं ।
- (१३) पाडुच्चिया क्रिया—जीव और अजीव आदि पदार्थों में एक दूसरे की अपेक्षा अच्छा-बुरा देखकर रागादि करने से होने वाली क्रिया को पाडुच्चिया कहते हैं ।
- (१४) सामन्तोवणिवाइया क्रिया—अपने सुन्दर भवन या सुन्दर पशु आदि को देखकर लोगों से होने वाली प्रशंसा से मन में रागादि उत्पन्न हो उस क्रिया को सामन्तोपनिपात्तिकी क्रिया कहते हैं ।
- (१५) नेसट्टिया क्रिया—अपने हाथ आदि से मनुष्य, वाण या पत्थर आदि फेंकने से होने वाली क्रिया को नेसट्टिया कहते हैं ।
- (१६) साहत्थिया—अपने हाथ से किसी को ताडना, पीटना आदि करने से होने वाली क्रिया को साहत्थिया कहते हैं ।
- (१७) आणवणिया (आज्ञापनिका)—आज्ञा देने या जीव आदि किसी चीज के भगाने में होने वाली क्रिया आणवणिया (आज्ञापनिका) कही जाती है ।
- (१८) विभारणिआ—कागज, वस्त्र या दुष्ट भाव से किसी जीव के शरीर का विदारण करने से होने वाली क्रिया को विदारणिकी कहते हैं ।

- (१९) अणाभोगवत्तिया—विना उपयोग के गमनागमन आदि की क्रिया करने में होने वाली क्रिया को अणाभोगवत्तिया कहते हैं ।
- (२०) अणवकांक्षवत्तिया—हिताहित की अपेक्षा बिना किये ही की गई अपध्यान और हिंसा, झूठ आदि की क्रिया से होने वाली क्रिया को अनवकांक्षवत्तिया कहते हैं ।
- (२१) पओगवत्तिया—मन, वचन, काया के सावद्य तथा प्रमादपूर्वक क्रिया करने से होने वाली क्रिया को प्रयोगवत्तिया कहते हैं ।
- (२२) सामुदाणिया—पशु-पक्षियों की लड़ाई और अपराधियों के शूलारोपण आदि देखने के लिए सामूहिक रूप से जो खुशियाँ मनाई जाती हैं उससे होने वाली क्रिया को सामुदाणिया कहते हैं ।
- (२३) रागवत्तिया—राग या लोभादि वश क्रिया करने से होने वाली क्रिया को रागवत्तिया कहते हैं ।
- (२४) दोसवत्तिया—द्वेष से होने वाली क्रिया को दोसवत्तिया कहते हैं ।
- (२५) ईर्यापथिकी—सूत्रानुसार क्रिया करने या निर्मोह भाव से क्रिया करने से होने वाली क्रिया को ईर्यापथिकी कहते हैं । ग्यारहवें से तेरहवें गुणस्थान तक वाले जीवों की यही एक क्रिया होती है ।

शिष्य—गुरुदेव ! आपने आश्रव के बयालीस भेद समझाने की कृपा की, अब आश्रव के पच्चीस, पांच व बीस भेद बताने का कष्ट करें ।

गुरुदेव—उपर प्रणीत पञ्चीस क्रियाओं में आश्रय के पञ्चीस भेद कहे जाते हैं, तथा (१) मिथ्यात्व, (२) अव्रत (३) प्रमाद, (४) कपाय और (५) अशुभयोग ये पांच आश्रय के प्रमुख भेद हैं। ये पांच भेद तथा प्राणातिपात जादि पांच अव्रत के पांच भेद, श्रोत्र आदि पांच इन्द्रिया का वश में न रखने रूप पांच भेद, मन, वचन और काया इन तीनों योगों का वश में न रखने के तीन भेद, नट उगकरण व सूई कुशाग्र मात्र का अत्यन्त में लेने जा र रखने रूप दो भेद, इस प्रकार कुल बीस भेद आश्रय के सामान्य रूप से कहे गये हैं।

शिष्य—गुरुदेव 'कर्म' वध के कारणों में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और अशुभ योग को प्रमुख कारण माना है तो मिथ्यात्व क्या है ? और उसके कितने भेद हैं ?

गुरुदेव—मवज्ञ प्रणीत जीव जादि पदार्थों को नहीं मानना, न्यूनाधिक मानना या विपरीत मानना इसे मिथ्यात्व कहते हैं। स्थानाग सूत्र के अनुसार मिथ्यात्व के दस भेद कहे गये हैं जो इस प्रकार हैं—

(१) जीव को अजीव धृदना, (२) अजीव को जीव धृदना, (३) अहिंसा, सयम, शांति, मुक्ति आदि धर्म को अधर्म मानना, (४) हिंसा जादि अधर्म को धर्म मानना, (५) पंच महाव्रत धारी साधु को असाधु मानना, (६) असयमी, भोगी असाधु का साधु मानना, (७) सम्यक् दशन आदि मोक्ष मार्ग को ससार का मार्ग मानना, (८) ससार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग मानना, (९) कर्म मुक्त सिद्ध जादि को अमुक्त मानना, (१०) अमुक्त को मुक्त मानना मिथ्यात्व है।

प्रकारान्तर से मिथ्यात्व के पांच भेद कहे गये हैं जैसे—

- (१) आभिग्रहिक—नस्त्वात्व की परीक्षा किए बिना किसी बात को आग्रहपूर्वक पकड़े रखना।

- (२) अनाभिग्रहिक—विना परीक्षा के सब धर्मों को समान समझना या मिथ्या व सत्य मार्ग का दृढ़ पकड़ नहीं होना ।
- (३) आभिनिवेशिक—अपने मान्य परम्परा को सदोष जानते-मानते हुए भी दुराग्रह वश असत्य को सत्य बताना और उसी में स्थिर रहना ।
- (४) सांशयिक—जीव आदि तत्त्वों के विषय में संशयशील रहना ।
- (५) अनाभोगिक—अज्ञानतावश तत्त्वातत्त्व के ज्ञान शून्य होना यह प्रायः असंज्ञी जीवों को होता है ।

शिष्य—गुरुदेव ! देव, गुरु, और धर्म के सम्बन्ध में रूढ़िवादी लौकिक पर्वों को मानना इसे भी मिथ्यात्व कहते हैं, वह किस प्रकार है ?

गुरुदेव—व्यवहार में लौकिक मिथ्यात्व आदि अन्य भेद भी किए हैं जो लौकिक पर्वों से सम्बन्धित हैं, ये दस प्रकार के हैं ।

यथा—

- (१) लौकिक मिथ्यात्व—संसार के मायावी प्रपञ्चों से युक्त सरागी देवों को देव मानना एवं यज्ञ-स्नान आदि और तीर्थ यात्रा में धर्म मानना ।
- (२) लोकोत्तर मिथ्यात्व—वीतराग देव और निर्ग्रन्थ गुरु की स्तुति, वन्दना और मागलिक पाठ आदि से सांसारिक सुखों की इच्छा करना ।
- (३) कुप्रावचनिक मिथ्यात्व—एकान्तवादी सरागियों की वाणी को शास्त्र मानकर तदनुकूल आचरण करना अर्थात् मिथ्यामत की क्रियाओं में श्रद्धा रखना ।

- (४) 'यून मिथ्यात्व—शास्त्र कथित भावा का अपनी मनमानी कल्पना से मूल रूप में कम मानना जैसे निहव जमाने द्वारा 'कडे माणे कडे' को 'कडे माणे एकडे' रहा गया ।
- (५) अधिक मिथ्यात्व—जीव आदि तत्त्वों के स्वरूप में अधिक मानना जैसे जगगाहना की अपेक्षा सनारी आत्मा स्वदेह प्रमाण होता है, उसे लोक व्यापी मानना अधिक मिथ्यात्व है और अगुष्ठ प्रमाण मानना न्यून मिथ्यात्व है ।
- (६) विपरीत मिथ्यात्व—चैतन्य स्वरूप आत्म तत्त्व की स्वतन्त्र सत्ता मानने के उदने आत्मा का पचभूता के सयोग से उत्पन्न मानना ।
- (७) अग्रिया मिथ्यात्व—आत्मा को अग्रिय मानना अथवा ज्ञान क्रिया युक्त मुक्ति मार्ग में क्रिया का निषेध कर मात्र ज्ञान से मुक्ति मानना ।
- (८) अज्ञान मिथ्यात्व—ज्ञान को सकल्प-विकल्प का कारण मानकर अज्ञानवादी की तरह अज्ञान से ही मुक्ति मानना । यह कहना कि बालक दशा में प्राणी हिंसादि पापों का आचरण कम करता है जबकि ज्ञानी होकर वह अधिक पापाचरण करने लगता है । इस प्रकार अज्ञान को ही श्रेयस्कर मानना अज्ञान मिथ्यात्व है ।
- (९) अविनय मिथ्यात्व—देव, गुरु, धर्म के विनय में श्रद्धा भाव नहीं रखना ।
- (१०) आशातना मिथ्यात्व—तत्त्वात्त्व का सम्यक् विचार किए बिना अश्रद्धा से धर्म तथा तत्त्व के बल पर शास्त्र वाणी पर यद्वा तद्वा प्रलाप करना । यह कहना कि सिद्ध किसी से

मिलते-जुलते नहीं और न ज्ञानोपदेश देकर भव्य आत्माओं का कल्याण कर पाते हैं, ऐसी दशा में उनको क्या आनन्द है ? इससे तो हम मनुष्य लोक के प्राणी अच्छे हैं जो चतुर्विध संघ की सेवा करते हुए धर्म प्रचार करते हैं । ऐसे निर्ग्रन्थ गुरु और धर्म तत्त्व के प्रतिकूल प्रतिपादन करना । आशातना मिथ्यात्व है ।

शिष्य—गुरुदेव ! आश्रव के भेदों में पच्चीस क्रिया और मिथ्यात्व की जानकारी प्राप्त हुई परन्तु प्रमाद और कषाय को भी आश्रव कहा है, इनके कितने भेद हैं । समझाने की कृपा करें ।

गुरुदेव—प्रमाद के अज्ञान आदि अनेक प्रकार बताये गये हैं, उनमें मुख्य पांच प्रकार हैं जैसे कहा है—मज्ज विसय कप्पाया, निद्रा विगहा य पंचमी भणिया । ए ए पंच पमाया, जीवं पाडति संसारे । अर्थात् मद्य, विषय कपाय, निद्रा और विकथा ये पांच प्रमाद जीव को संसार सागर में गिराने वाले हैं ।

- (१) इनमें पहला प्रमाद मद्य अर्थात् नशे के पदार्थों का सेवन करना है ।
- (२) शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श इन पांच इन्द्रियों के विषयों में प्रीति रखना विषय रूप प्रमाद है ।
- (३) क्रोध, मान, माया, लोभ संसार बढ़ाने वाले होने से इन चारों को कपाय कहा गया है । इन चारों का निग्रह नहीं करना कपाय रूप प्रमाद है ।
- (४) निद्रा—पांच प्रकार की निद्राओं का सेवन करना निद्रा रूप प्रमाद है ।

(५) विकथा—देश कथा, राज कथा, भोजन कथा, अर्थ कथा, स्त्री कथा, दर्शन भेदिनी, चारित्र्य भेदिनी आदि सात प्रकार की विकथाओं में से कोई विकथा करना विकथा रूप प्रमाद है।

शिष्य—भगवन् ! आपने आश्रव का विवरण समझाकर हमें कर्म वध से बचने की शिक्षा दी। इसके लिए हम आपका उपकार नहीं भूल सकते, पर एक शका होती है कि तत्त्वार्थ सूत्र में शुभ और अशुभ योग को आश्रव कहा गया है और हम शुभ योग को सवर कहते हैं यह कैसे ? शास्त्रीय आधार से बताने की कृपा करें।

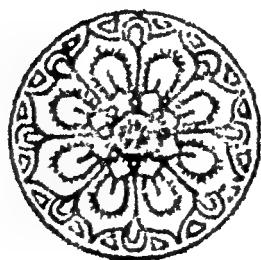
गुरुदेव—शिष्य ! तुम्हारी शका ठीक है। योग का पूर्ण निरोध करना सवर कहा गया है, जो चौदहवें अयोग गुणस्थान वाला को होता है, किन्तु व्यवहार माग की साधना करने वाले का अयोग दशा प्राप्त नहीं होती, उनके लिए शुभ योग से अशुभ को राखना सवर कहा गया है। इसी अपेक्षा से पाच समिति, बारह भावना, पाच प्रकार के स्वाध्याय आदि क्रियाया को सवर कहा गया है, क्योंकि इनसे अशुभ प्रवृत्तियाँ रोकी जाती हैं। भगवती सूत्र के पहले शतक में एक प्रश्नावली के माध्यम से यह समझाया गया है कि जीव आत्मारम्भी, परारम्भी, तदुभयारम्भी और अनारम्भी है। ममार के सभी जीव यानी चौबीस ही दण्ड के जीव आत्मारम्भी, परारम्भी और तदुभयारम्भी होते हैं। किन्तु मनुष्य में आत्मारम्भी, परारम्भी तदुभयारम्भी और अनारम्भी या चारों प्रकार के होते हैं। इस विषय को स्पष्ट करते हुए भगवती शतक १ उद्देश्य १ सूत्र ४८ में इस प्रकार कहा है—

गीतम । जीव दो प्रकार के हैं। सिद्ध और ससारी। इनमें जो सिद्ध जीव ह वे न आत्मारम्भी हैं, न परारम्भी हैं और न तदुभयारम्भी हैं परन्तु अनारम्भी हैं। ससारी जीव दो प्रकार के हैं—सयमी और असयमी। इनमें से सयमी दो प्रकार के हैं—प्रमत्त सयमी और अप्रमत्त

संयमी । इनमें जो अप्रमत्त संयमी है वे आत्मारंभी नहीं है, परारंभी नहीं हैं, तदुभयारंभी नहीं होते किन्तु अनारंभी है । पर जो प्रमत्त संयमी है वे 'सुहं जोगं पडुच्च' अर्थात् प्रति लेखन आदि शुभयोग की अपेक्षा न आत्मारंभी है, न परारंभी हैं, न तदुभयारंभी है अपितु अनारंभी है और 'असुहं जोगं पडुच्च' अर्थात् अशुभ योग की अपेक्षा आत्मारंभी भी हैं और तदुभयारंभी हैं परन्तु अनारंभी नहीं हैं जो असंयमी जीव है वे आत्मारंभी भी है, परारंभी भी है, तदुभयारंभी है किन्तु अनारंभी नहीं होते ।

उपर्युक्त सूत्र में शुभ योग की अपेक्षा प्रमत्त संयमी को एकात अनारंभी कहा है । इस आधार से शुभ योग को अशुभ प्रवृत्ति रोकने के प्रधान दृष्टिकोण से संवर माना गया है । ऐसा शुभ योग आश्रय नहीं होता है ।

इस प्रकार अशुभ योग को आश्रय माना गया है । कर्मबंध का कारण होने से आश्रय त्यागने योग्य है ।

संवर तत्त्व

पिछले अध्याय में कर्म बध के कारणों पर विचार किया अब बध निरोध और कर्म-निर्जरा रूप संवर और निर्जरा के प्रकारों को क्रमशः बताया जायेगा।

शिष्य ने पूछा—भगवन् 'जैसे कर्म बध के कारणों का विचार आश्रव में बताया, वैसे ही अब यह समझाइये कि संवर क्या है और वह कितने प्रकार का है ?

उत्तर देते हुए गुरु देव ने कहा—आत्मा में आने वाले कर्मों को जिन कारणों से रोका जाय उसे संवर कहते हैं। 'संवरणम् संवर' इस व्युत्पत्ति के अनुसार आत्मा को बध में संवृत रखना (बचाना) ही संवर है। तत्त्वार्थ मूनानुसार 'आश्रव निरोध संवर' कहा गया है। जिसका अर्थ होता है आश्रव अर्थात् कर्मों के जाने का निरोध करना संवर कहा जाता है। वह पाच, बीस और सत्तावन भेद वाला है।

शिष्य ने जिज्ञासा करते पूछा भगवन् 'संवर के पाच भेद कौन से हैं ?

गुरुदेव—(१) सम्यक्त्व, (२) विरति, (३) अप्रमाद, (४) अकपाय और (५) शुभ योग। ये संवर के प्रमुख पाच भेद हैं। प्रश्नव्याकरण मून के अनुसार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और

अपरिग्रह इन पाँचों को भी धर्म के द्वार रूप से कहा गया है । प्रकारान्तर से संवर के दो भेद भी किये गये हैं—(१) द्रव्य संवर और (२) भाव संवर । कर्म पुद्गलों के आगमन को रोकना द्रव्य संवर कहा गया है और आत्मा की अशुभ प्रवृत्ति रूप भावों को रोकना भाव संवर कहा है ।

शिष्य—गुरुदेव ! संवर के सम्यक्त्व आदि पाँच भेद बतलाये उनमें सम्यक्त्व क्या है ?

गुरुदेव—तत्त्वों के यथावत् श्रद्धान करने को सम्यक्त्व कहते हैं, जैसा कि तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है—तत्त्वार्थ श्रद्धानम् सम्यग्दर्शनम् (अ. १ सूत्र २) तथा अरिहंत देव, निर्ग्रन्थ गुरु और दयामय धर्म पर दृढ़ विश्वास रखना सम्यक्त्व कहा जाता है । आप्तवाणी में भी कहा है कि वीतराग कथित तत्त्वों का स्वभाव से उपदेश या भाव पूर्वक अन्त-करण में श्रद्धान् करने को सम्यक्त्व कहा गया है । व्यवहार में देव, गुरु, धर्म पर सम्यक् श्रद्धा रखने को भी सम्यक्त्व कहा जाता है । १

शिष्य—गुरुदेव ! कोई सम्यक्त्वधारी है या नहीं । इसको जानने के क्या लक्षण हैं ?

गुरुदेव—सम्यक्त्व के पाँच लक्षण हैं—(१) प्रणम, (२) संवेग, (३) निर्वेद, (४) अनुकम्पा और (५) आस्था ।

शिष्य—गुरुदेव ! प्रणामादि का क्या स्वरूप है ?

गुरुदेव—(१) अनन्तानुबन्धी कषाय और मिथ्यात्व के उपशम को प्रणम कहते हैं, (२) संवेग का अर्थ मोक्ष की तीव्र अभिलाषा होना है । (३) निर्वेद का अर्थ संसार के भोगों में उदासीनता होना है । (४) अनुकम्पा का अर्थ दुःखियों के दुःख से हृदय का अनुकम्पित होना अर्थात्

१. तद्विषयं तु भावानां, तन्नामे उवाचसणं ।

भावेणं सद्वृत्तस्य सम्पत्तं तद्विषयं ॥ उत्तरा. अध्याय २८ गाथा १५

करणा भाव से दिल का पिघल जाना है व (५) जाम्ब्या का अर्थ वीतराग कथित सिद्धान्त वाणी पर दृढ़ विश्वास होना है अर्थात् जीवादि तत्त्वा पर सम्यक् विश्वास होना आस्था कहा गया है ।

शिष्य—भगवन् ! सम्यक्त्वधारी की रुचि कैसी होनी चाहिये ?

गुरुदेव—सम्यक्त्व सम्पन्न व्यक्ति की वीतराग वाणी के श्रवण और आराधना में हार्दिक प्रीति होती है, कर्द दिन का भूखा व्यक्ति जैसे उत्तम भोजन में रुचि करता है और विद्यार्थी योग्य विद्या दाता को पाकर लगन से अध्ययन करता है । तथा शक्तिशाली तन्त्र व्यक्ति जैसे युवतियों के मनोहर राग-राग में रुचि करता है वैसे ही भव्य प्राणी की धर्माचरण एवं वीतराग वाणी के श्रवण में प्रगाढ़ रुचि होती है । ये तीन सम्यक्त्व के निग्न प्रताये गये हैं ।

शिष्य—गुरुदेव ! सम्यक्त्व यह आत्मिक भाव है वह बाहर के पौद्गलिक (भौतिक निमित्तों) को पाकर डोलायमान क्यों हो जाता है ? उसकी स्थिरता के क्या उपाय हैं ?

गुरुदेव—जलते दीपक का सुरक्षित रखने के लिये काच के गोत्रा या अन्य आवरण की आवश्यकता है और उसी प्रकार सम्यक्त्व भाव की सुरक्षा के लिये भी चार उपाय बनलाये गये हैं । जैसे (१) मत्संग और सत्साहित्य में परम तत्त्व का परिचय करना, (२) परम तत्त्व के जानकर मत्पुरुषों की सेवा करना, (३) मिथ्यात्वों की सगति न करना और (४) सत् श्रद्धा से पतित व्यक्ति का अश्रद्धाभाव में चला गया है और जो भौतिकवाद, अनात्मवाद आदि में मिथ्या श्रद्धा रखता है उसकी सगति में प्रवेशना, ये चार सम्यक्त्व स्थिरीकरण के उपाय हैं ।

शिष्य—भगवन् ! सम्यक्त्व के स्वरूप का परिचय देते हुए आपने अरिहन्त देव, निर्ग्रन्थ गुरु और दयामय धर्म पर विश्वास रखने को

सम्यक्त्व कहा तो देव, गुरु और धर्म का स्वरूप क्या है ? यह बतलाने की कृपा करें ।

गुरुदेव ने उत्तर देते हुए कहा—आराध्य देवों में अन्य देवों की अपेक्षा विशिष्टता होती है । वे राग-द्वेष आदि मन के समस्त दोषों पर विजय दिलाने वाले होते हैं, जिनमें राग-द्वेष और काम-क्रोधादि हैं, वे तो सामान्य जीवों की तरह जन्म-मरण के चक्कर में पड़े होते हैं, अतः वे कल्याणार्थी के लिए आराध्य नहीं हो सकते, वास्तव में आराध्य देव वे ही हैं जो रागादि दोषों पर विजय पा चुके हैं जैसा कि कहा है—“दसट्ठ दोसा न जस्स सो देवो” अर्थात् जिनमें अठारह दोष नहीं पाये जाते हैं तथा (१) अनन्त ज्ञान, (२) अनन्त दर्शन, (३) अनन्त सुख, (४) अनन्त वीर्य, (५) दिव्य ध्वनि, (६) भामंडल, (७) स्फटिक सिंहासन, (८) अशोक वृक्ष, (९) कुमुम वृष्टि, (१०) देव दुंदुभि, (११) छत्र, (१२) चवर ये १२ गुण पाये जाते हैं, वे मुमुक्षु के लिए आराध्य देव होते हैं ।

शिष्य—मगवान् ! वे अठारह दोष कौन से हैं, जिनसे अरिहन्त देव मुक्त होते हैं ?

गुरुदेव ने उत्तर देते हुए कहा—ज्ञानावरणीय आदि घाति कर्मों के उदय से जीव अठारह दोषों से युक्त होता है । जैसे ज्ञानावरणीय के कारण अज्ञान दोष, दर्शनावरणीय के उदय से निद्रा दोष, मोहनीय कर्म के उदय से (१) मिथ्यात्व, (२) अद्विरति, (३) राग, (४) द्वेष, (५) हास्य, (६) रति, (७) अरति, (८) भय, (९) शोक, (१०) दुर्गन्धा (घृणा) और (११) काम विकार ये ग्यारह दोष जीवों के साथ लगे रहते हैं फिर अन्तराय कर्म के कारण—(१) दानान्तराय, (२) लाभान्तराय, (३) भोगान्तराय, (४) उपभोगान्तराय, और (५) वीर्यान्तराय ये पाँच दोष होते हैं । अन्तराय के कारण ही

विविध प्रकार के मद्काया में बाधा जाती रहती है, इस प्रकार पहले के १३ दोषों के साथ इन पाचों को मिलाने से १८ दोष होते हैं। इन १८ दोषों में सर्वथा निर्लेप (मुक्त) महापुरुष ही आराध्य देव कहे जा सकते हैं। उनकी आराधना और उपासना से ही कल्याणार्थी अपने अन्तर दोषों पर विजय प्राप्त कर सर्वथा दुःख मुक्ति का अधिकारी बनता है। देव योनि के असंख्य देव रागादि दोषों से युक्त होने के कारण साधक को बधन मुक्त नहीं कर सकते। अतः मुमुक्षु को इन १८ दोषों से मुक्त देव को ही आराध्य मानकर श्रद्धा करनी चाहिये। आराध्य दम को जिनन्द्र, जरिहन्त और देवाधि देव भी कहते हैं।

शिष्य—भगवन् 'अरिहन्त देव की क्या-क्या विशेषताएँ हैं ?

गुरुदेव ने उत्तर में कहा—अरिहन्त अनन्त चतुष्टय के धारक होते हैं, खासकर अनन्त ज्ञान, अनन्त दशन, अनन्त चारित्र्य और अनन्त शक्ति के भण्डार होते हैं। वे असंख्य देव-देवियों के स्वामी इन्द्र से भी चलायमान नहीं किए जा सकते, वे देव-देवद्वों के पूजनीय होते हैं। सामान्य केवली की अपेक्षा तीर्थंकर जरिहन्त में अष्ट महा प्रतिहाय भी विशेष पाये जाते हैं, जो इस प्रकार हैं—(१) अशोक वृक्ष, (२) देव कृत अर्चित पुष्प वृष्टि, (३) दिव्य ध्वनि, (४) स्फटिक सिंहासन, (५) देव कृत छत्र, (६) चक्र (७) देव दुन्दुभि और (८) भामण्डल।

शिष्य—गुरुदेव 'सामान्य केवली और तीर्थंकर अरिहन्त में क्या अंतर है ?

उत्तर में गुरुदेव ने कहा—दोनों प्रकार के अरिहन्तों में वीतरागता और मज्जता तो समान है क्योंकि दोनों ने धाति कर्मों का क्षय कर लिया है। किन्तु तीर्थंकर जरिहन्त की यह विशेषता है कि वे धम दशना दकर चार तीर्थ की स्थापना करते हैं और उपदेश द्वारा

ज्ञान की गंगा बहाकर लाखों जीवों को प्रतिबोध देते हैं पर सामान्य अरिहंत (केवली) चार तीर्थ की स्थापना नहीं करते। उपदेश द्वारा भव्य जीवों को प्रतिबोध देना भी उनके लिये अनिवार्य नहीं है। सामान्य अरिहन्त में देव कृत अष्ट प्रतिहार्य भी नहीं होते। जीवन के अन्त में चार अघाति कर्मों का क्षय कर मुक्ति प्राप्त करना दोनों के लिये समान है।

शिष्य—भगवन् ! वीतराग होने से अरिहंत किसी पर प्रसन्न नहीं होते फिर उनकी भक्ति और स्तुति करने से क्या लाभ है ?

उत्तर देते हुए गुरुदेव ने कहा—यह ठीक है कि अरिहंत वीतराग है किन्तु सयोगी होने के कारण मन, वाणी और काय की क्रिया उनके भी होती है। अतः ग्राम नगरों में विचरण करते हुए वचन योग से अरिहंत भी देशना फरमाते हैं। उनकी धर्म-देशना से लाखों मुमुक्षु मिथ्यात्व त्याग कर सम्यक्त्व ग्रहण करते, श्रावक धर्म और साधु धर्म स्वीकार करते और अपनी चंचल आत्मा को धर्म में स्थिर कर परम-पद मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। राग-द्वेष रहित होकर भी अरिहंत भगवान् परम करुणा रूप होने से वे अधर्म मार्ग में गिरते हुए प्राणियों को धर्म में स्थिर कर कल्याण मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। अतः उन्हें पतित-पावन भी कह सकते हैं और मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक भी कहते हैं। भगवान् महावीर ने मेघकुमार के अस्थिर मन को उपदेश द्वारा पूर्व जन्म की स्मृति दिलाकर संयम में स्थिर किया जो शास्त्र में स्वाध्यायियों के लिये प्रसिद्ध है। अरिहंत की भक्ति करने वाले को शुभ अध्यवसायो द्वारा अशुभ कर्म की निर्जरा होने से सुख शान्ति प्राप्त होती है इसलिये भी अरिहंत प्रभु की भक्ति लाभकारी कही गई है। इसके विपरीत राग-द्वेष युक्त देवों को आराध्य मानकर भक्ति करना मिथ्यात्व होने से बंध का कारण बताया गया है।

शिष्य—गुरुदेव ! सवथा रागादि दोष मुक्त अरिहत आज कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होते फिर असत् पदार्थ पर श्रद्धा कैसे की जाय ?

गुरुदेव ने उत्तर में कहा—तुम्हारी श्रद्धा ठीक है। किन्तु इस देश में अरिहन्त के दृष्टिगोचर नहीं होने से ही उनको असत् नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि भरत खण्ड के अलावा शास्त्र में पांच महाविदेह क्षेत्र भी माने गये हैं जहाँ पर सदाबाल अरिहन्त विद्यमान रहते हैं। मनुष्य लाख के पांच विदेह क्षेत्र की अपेक्षा आज भी बीस अरिहत विद्यमान हैं। भरत खण्ड में हीयमान और वधमान रूप से काल का परिवर्तन होने के कारण अवमर्षिणी वान के तीसरे और चौथे आदे में एक के बाद एक ऐसे चांगीस तीर्थंकर होते हैं। अभी यहाँ पर पंचम काल प्रवर्तमान होने से तीर्थंकर नहीं होते। उनकी आज्ञा रूप जिनवाणी का अनुपानन करने वाले आचार्य, उपाध्याय और सतगुरु ही अरिहत की वाणी का आज उपदेश करते हैं।

शिष्य—गुरुदेव ! महाविदेह में बीस तीर्थंकर शाश्वतिक होना बतलाया है उनके नाम भी बताये जायें तो अच्छा है।

उत्तर में गुरुदेव ने कहा—महाविदेह के तीर्थंकरों को विहरमान कहते हैं उनके नाम ये हैं—

(१) श्री सीमधिर स्वामी, (२) श्री युगमधिर स्वामी, (३) श्री बाहु स्वामी, (४) श्री सुबाहु स्वामी, (५) श्री सुजात स्वामी, (६) श्री स्वयम्भू स्वामी, (७) श्री ऋषभानन स्वामी, (८) श्री अनन्तवीर्य स्वामी, (९) श्री सूरप्रभ स्वामी, (१०) श्री विशालधर स्वामी, (११) श्री वज्रधर स्वामी (१२) श्री चन्द्रानन स्वामी, (१३) श्री चन्द्रबाहु स्वामी, (१४) श्री भुजग स्वामी, (१५) श्री ईश्वर स्वामी, (१६) श्री नेमप्रभ स्वामी, (१७) श्री वीर तेज स्वामी,

(१८) श्री महाभद्र स्वामी, (१९) श्री देवयश स्वामी, और (२०) श्री अजितवीर्य स्वामी ।

शिष्य—गुरुदेव ! अरिहंत देव की वीतरागता का जन समाज में कोई प्रभाव दृष्टिगोचर होता है क्या ?

गुरुदेव ने कहा—हाँ, अरिहन्त देव तन, मन और वाणी की विलक्षणता से जनसाधारण को प्रभावित किए बिना नहीं रहते । उनके आसपास का वातावरण इतना शुद्ध होता है कि जन्म सिद्ध वैरभाव वाले जेठ और बकरी जैसे प्राणी भी अपनी शत्रुता भूल जाते हैं । चिन्तातुर व्यक्ति उनके पास आकर शोक मुक्त हो जाता है और चारों दिशा में पच्चीस पच्चीस कोरा तक अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ईति-भीति आदि उपद्रव नहीं होते हैं । अरिहंत में विश्व मैत्री की निर्मल भावना होने से उनके शरीर का रक्त भी मधुर होता है, मानों उनके तन-मन में क्षार रहा ही न हो । इस प्रकार अरिहंत के चौतीस अतिशय व पैंतीस वाणी के गुण बतलाये हैं, जो शास्त्र के स्वाध्याय से समझना चाहिये ।

शिष्य—शिष्य ने देव के सम्बन्ध में पूछा करते हुए अर्ज की—
गुरुदेव ! वैदिक परम्परा में आराध्य देव के सगुण और निर्गुण; साकार और निराकार रूप से दो प्रकार किये हैं, वे ब्रह्म को निर्गुण-निराकार मानते हैं वैसे ही क्या जैन शास्त्र में भी निर्गुण निराकार देव माना गया है ?

गुरुदेव ने उत्तर देते हुए कहा—जैन शास्त्रानुसार अरिहंत देव को साकार माना गया है क्योंकि उनके शरीर होता है किन्तु सिद्धों ने आठों कर्मों का क्षय कर लिया है इसलिए उनको शरीर रहित होने से निराकार कहा जाता है ।

शिष्य—सिद्ध भगवान् निराकार और अकर्ता हैं तब वे अपने वाणी योग से कल्याणकारी प्राणियों को उपदेश नहीं दे सकते फिर उनकी भक्ति क्यों की जाती है ?

उत्तर देते हुए गुरुदेव ने कहा—यह सच है कि सिद्ध भगवान् निष्क्रिय, निराकार और अकर्ता हैं वे मात्र ज्ञानादि आत्मगुणों में आत्म-स्वरूप में स्थित रहते हैं, फिर भी भक्त अपनी शुभ भावना और मन, वाणी, काया के शुभ योग के कारण पुण्य का मचय करता है और सचित्त अणुभक्तों को हल्का कर लेता है। इसमें उसे सहज शांति का लाभ होता है। अकर्ता होने से सिद्ध भगवान् भक्त को सुख-शांति देने की इच्छा नहीं करते तब भी भक्तों को शांति लाभ होता है। जैसे किसी नदी या तलाई के तट पर बैठने वाले को जल की शीत लहर से ही शांति मिलती है और बगीची की शीतल छाया और हरे मरे वृक्ष के पास बैठने वाले की दृष्टि मंतरावट और मस्तिष्क में शांति प्राप्त होती है, ऐसे ही सिद्धों की भक्ति से भी शांति प्राप्त होती है।

सिद्धों के आदर्श का स्मरण-चिन्तन और ध्यान करने में भक्तों की ज्ञान चेतना जागृत होती है और शुद्ध स्वरूप की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।

इस प्रकार अरिहत और सिद्ध विश्व के आराध्य देव हैं इनके और दृढ़ श्रद्धा रखना मुमुक्षु को जन्ममरण के चक्र से मुक्ति दिलाने वाली है।

शिष्य—आराध्य देव के सम्बन्ध में आपने अच्छी तरह से समझा दिया, अब गुरु तत्त्व के बारे में भी समझाने की कृपा करें।

उत्तर में गुरुदेव ने कहा—शिष्य के अज्ञान को दूर करने वाले को सद्गुरु कहते हैं। पूर्वाचार्यों ने गुरु का लक्षण बतलाते हुए

कहा है—“सोहु गुरु जो णासी आरम्भ-परिग्रहा विरओ ।” अर्थात् गुरु वही है जो ज्ञानी और आरंभ परिग्रह का त्यागी होता है । सूक्त मुक्तावली में इसी बात को आचार्य सोमप्रभ ने कहा है—

‘अवद्यमुक्ते पथियः प्रवर्तते, प्रवर्तयत्यन्यजनंच निस्पृहः ।

ससेवितव्यः स्वहितैपिणा गुरुः, स्वयं तरंस्तारयितुं क्षमः परम् ॥’

अर्थात् जो पाप रहित मार्ग पर स्वयं चलते और बिना किसी स्पृहा के अन्य जनों को उस मार्ग पर लगाते हैं वे ही सद्गुरु हो सकते हैं । आत्महित चाहने वाले, कल्याणार्थियों को ऐसे ही गुरु की सेवा करनी चाहिये । इसके विपरीत जो भोगी हैं, भोग आदि नशे का सेवन कर आनन्द मनाते हैं, वे सद्गुरु कहलाने के अधिकारी नहीं होते । गुण रहित वेशधारी की पूजा पापवध की कारण होती है । जो पंच महाव्रत व समिति गुप्ति के पालक हैं, वैसे निर्लोभी गुरु ही भवसागर से तारने वाले होते हैं, संत वाणी में भी कहा है :—

“लोभी गुरु तारे नहीं, तिरे सो तारण हार ।

जो तू तिरना चाहे तो, निरलोभी गुरु धार ।”

सद्गुरु में सत्य, शील, संतोष और निर्लोभ वृत्ति का होना आवश्यक है ।

शिष्य—गुरुदेव ! लोक में कला और शिल्प आदि सिखाने वाले शिक्षक को भी गुरु कहते हैं । क्या वे गुरुपद में नहीं आते ?

गुरुदेव ने उत्तर में कहा—शिल्प कला और भाषादि का ज्ञान कराने वाले कलाचार्य और शिल्पाचार्य को इत्म की दृष्टि से लौकिक गुरु कह सकते हैं, किन्तु भवसागर से तारक सद्गुरु पंच महाव्रतधारी संत एवं साध्वी ही होते हैं । कलाचार्य और शिल्पाचार्य अभी संसार

ब्रह्मस्या मे है, उनकी भक्ति भी घन धान्य एवं वस्त्र आभूषण से की जाती है किन्तु धर्म गुरु परिग्रह के सम्पूर्ण त्यागी होने से वे रुपये पैसे को नहीं छूने, उनकी भक्ति, ज्ञान, दशन, चारित्र्य की आराधना और आज्ञा पालन से ही की जाती है, क्योंकि सुसाधु, वस्त्र, पात्र, आहार और धर्मस्थान भी निर्दोष ही ग्रहण करते हैं। वे कोई भेंट पूजा, ग्रहण नहीं करते हैं।

शिष्य—गुरुदेव ! सत्गुरु की पहचान कराते हुए आपने कहा कि वे पाँच महाव्रत और समिति गुप्ति के पालक होते हैं और वस्त्र, पात्र और आहार भी सर्वोप नहीं लेते हैं तो वे पाँच महाव्रत आदि और आहार में ढालने योग्य दोष कौन-कौन से हैं।

गुरुदेव ने कहा—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह ये पाँच महाव्रत होते हैं। साधु, हिंसा, झूठ, चोरी, कृशील और परिग्रह इन पाँचों को सेवन करते नहीं, कराते नहीं, करने वाले का भला भी नहीं मानते मन, वचन और काया से। इस प्रकार पापों के सम्पूर्ण त्याग को ही महाव्रत कहते हैं। महाव्रत की तरह पाँच समिति और तीन गुप्ति का पालन भी समय धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक होता है। जो इस प्रकार है—पाँच समिति —

- (१) ईर्ष्या समिति—भूमि पर जीवों को देखकर विधिपूर्वक चलना।
- (२) आपा समिति—विधिपूर्वक उपयोग रखकर बोलना।
- (३) एषणा समिति—वस्त्र-पात्र और आहार आदि को ग्रहण करते शुद्धाशुद्धि की गवेषणा करना।

- (४) आदान भंडमत्त निक्षेपणा समिति—वस्त्र, पात्र आदि उपयोगी वस्तुओं को यतना से लेना और यतना से रखना ।
- (५) उच्चार पासवण परिस्थापनिका समिति—मल-मूत्र आदि त्यागने की वस्तुओं को किसी को पीड़ा न हो ऐसे निर्दोष स्थान पर विधि-पूर्वक डालना ।

तीन गुप्ति इस प्रकार है :—

- (१) मनो गुप्ति—मन की अशुभ प्रवृत्ति का गोपन करना ।
- (२) वचन गुप्ति—बाणी का संयम करके सावद्य वचन छोड़कर निर्दोष वचन बोलना ।
- (३) काय गुप्ति—शरीर की प्रवृत्तियों पर संयम रखते हुए सावद्य क्रिया से तन के व्यापार को रोकना जैसा कि शास्त्र में कहा—‘गुप्ति नियत्तणे वुत्ता, असुभत्येसु सव्वसो ।’ उ. अ. २४ गा. २६ अर्थात् सभी प्रकार के अशुभ कार्यों से निवृत्त होकर यतना से प्रवृत्ति करना काय गुप्ति है ।

शिष्य—गुरुदेव ! आहार आदि के ग्रहण में टालते प्रोग्य (४२) दोष कौन से हैं ?

गुरुदेव ने उत्तर में कहा—१६ उद्गम और १६ उत्पादना एवं १० एषणा के दोष मिलाकर साधु को टालने के ब्यालीस दोष होते हैं ।

उद्गम के सोलह दोष इस प्रकार हैं :—

- (१) साधु-साध्वियों के लिए बनाये गये आहारादि ग्रहण करना आधाकर्म दोष है ।
- (२) किसी एक साधु के लिए बनाया गया आहारादि दूसरे साधु द्वारा लेना उद्देशिक दोष है ।

- (३) शुद्ध आहार में जाधाकर्मी का जलमान भी पड़ा हो उसे लेना पूतिकर्म दोष है ।
- (४) साधु और गृहस्थ के लिये सम्मिलित बनाये गये आहार आदि लेना मिश्र दोष है ।
- (५) साधु के लिए स्थापना करके अनग रखा हुआ आहार आदि लेना स्थापना दोष है ।
- (६) साधु के लिए मेहमानों के समय को बदलकर तैयार किया गया आहार लेना प्रामृतिता दोष है ।
- (७) अधिकार में प्रकाश करके या प्रकाश में लाकर दिया हुआ आहार आदि लेना प्रादुष्करण दोष है ।
- (८) साधु के लिए खरीदकर लाये गये आहारादि लेना क्रीत दोष है ।
- (९) साधु के लिए उधार लेकर दिये गये आहारादि लेना पामिच्च दोष है ।
- (१०) साधु के लिए अपनी वस्तु दूसरे से बदलकर दिये गये आहारादि लेना परावृत्य दोष है ।
- (११) ग्राम या घर आदि से सामने से लाकर दिया गया आहारादि लेना अभ्याहत दोष है ।
- (१२) मिट्टी आदि के चेष से बन्द (सील) किए हुए को उधाड़कर दिया जाने वाला आहार आदि लेना उद्भिन्न दोष है ।
- (१३) ऊपर या नीचे रखे हुए पदार्थ को निस्सरणी आदि से उतार कर दिए गया आहार आदि लेना मालापहत दोष है ।

(१४) निर्वल से छीना हुआ आहार आदि लेना आर्द्रद्वय दोष है ।

(१५) दो भागीदारों में से एक की इच्छा के बिना दिया गया आहारादि लेना अनिसृष्ट दोष है ।

(१६) अपने लिए बनाये आहार में साधु का आगमन सुनकर कुछ ज्यादा बनाकर दिया हुआ आहारादि लेना अध्यवसूरक दोष है ।

ये सोलह दोष दातार द्वारा लगते हैं इसीलिए इनको उद्गम कहते हैं ।

शिष्य—भगवन् ! उत्पादना के सोलह दोष कौन से हैं ? समझाइये ।

गुरुदेव—उत्पादना के दोष बतलाते हुए गुरु ने कहा—

(१) घाई की तरह किसी के बालकों को खिलाकर आहारादि लेना धात्री दोष है ।

(२) दूती की तरह गृहस्थ के संदेश को इधर-उधर पहुँचाकर आहारादि लेना दूती दोष है ।

(३) निमित्त ज्ञान से गृहस्थ को लाभ-हानि बताकर आहारादि लेना निमित्त दोष है ।

(४) अपने कुल-जाति बताकर आहारादि लेना आजीविका दोष है ।

(५) भिखारी की तरह दीनता बतलाकर आहारादि लेना वनीपक दोष है ।

(६) वैद्य की तरह औषध-उपचार बतलाकर आहारादि लेना चिकित्सा दोष है ।

- (७) गृहस्थ को क्रोध से डराकर आहारादि लेना क्रोध दोष है ।
- (८) मैं कौन हूँ ? तुम नहीं जानते, मैं तुमको श्राप दे दूँगा इस प्रकार अहंकार करके आहारादिक लेना मान दोष है ।
- (९) कपट करके आहारादि लेना माया दोष है ।
- (१०) लोभ, दिखाकर या लोभ से अधिक आहारादि लेना लोभ दोष है ।
- (११) दान से पहले या पीछे दाता की प्रशंसा करके आहारादि लेना पूर्व पश्चात् सस्तव दोष है ।
- (१२) देवी अधिष्ठायाक जैसी विद्या का प्रयोग करके आहारादि लेना विद्या दोष है
- (१३) मंत्र बतलाकर आहारादि लेना मंत्र दोष है ।
- (१४) वशीकरणादि के लिये चूर्ण बताकर आहारादि लेना चूर्ण दोष है ।
- (१५) दो वस्तुओं को मिलाकर किए गए लेवादि बताकर आहारादि लेना योग दोष है ।
- (१६) गर्भं स्तम्भन, गर्भं धारण और गर्भपात आदि का उपाय बताकर आहारादि लेना मूल कर्म दोष है ।
- ये १६ दोष भिक्षाटन करने वाले साधु-साध्वियों को लगते हैं ।
एषणा के दस दोष इस प्रकार बतलाये हैं —
- (१) साध्वी या गृहस्थ को दोष की शंका हो वंसी भिक्षा लेवे तो शक्ति दोष है ।

- (२) हाथ या पात्र सचित्त से भरे हों उससे आहारादि लेवें तो भक्षित दोष है ।
- (३) सचित्त वस्तु पर रखे हुए आहारादि लेवें तो निक्षिप्त दोष है ।
- (४) सचित्त से ढका हुआ आहारादि लेवें तो पिहित दोष है ।
- (५) पात्र से सचित्त वस्तु निकालकर उसी पात्र से दिये जाने वाला आहारादि लेवें तो सांहित दोष है ।
- (६) लूले, लंगड़े, अंधे ऐसे अयोग्य दाता अथवा गर्भवती से आहारादि लेवे तो दायक दोष है ।
- (७) सचित्त-अचित्त मिला हो अथवा शस्त्र परिणत नहीं हुआ हो ऐसा धोवन पानी या अधपका शाक आदि लेवें तो उन्मिश्र दोष है ।
- (८) पूर्ण शस्त्र परिणत नहीं हुआ हो अर्थात् जो पूरी तरह अचित्त नहीं हुआ हो ऐसा आहारादि लेवें तो अपरिणत दोष है ।
- (९) तत्काल के लीपे हुए आंगन से चल कर दिया हुआ आहारादि लेवें तो लिप्त दोष है ।
- (१०) ऊपर से बूंद आदि गिरते हुए दिया गया आहारादि लेवें तो छिद्रित दोष है ।

ये दस दोष दाता और साधु दोनों की ओर से लगते हैं । इस प्रकार भिक्षा के मुख्य ४२ दोष टालकर मुत्ताधु भिक्षा ग्रहण करते हैं ।

शिष्य—गुरुदेव ! पाँच दोष और भी बताये जाते हैं वे कौनसे हैं ?

गुरुदेव—साधु को आहार सेवन करने समय पाँच दोषों का वर्जन करना होता है उन्हें माडलिक दोष कहते हैं।

- (१) दूध में शक्कर और श्राक में नमक आदि मिलाकर स्वाद के लिए खाना संयोजना दोष है। भिक्षा के समय शक्कर आदि का योग मिल गया हो तो अलग बात है खासकर उसके लिये दुवारा जाकर लाना उचित नहीं है।
- (२) प्रमाण से अधिक खाना अप्रमाण दोष है।
- (३) सरस आहार को प्रशंसा करते हुए खाना भगार दोष है।
- (४) नीरस आहार की निंदा करते हुए खाना धूम दोष है।
- (५) शास्त्रोक्त छ कारणों के बिना आहार करना अकारण दोष है।
ये पाँच दोष भोजन के मंडल पर खाते समय लगते हैं।

शिष्य—गुरुदेव ! सुसाधु की ये शभूषा कैसी होती है ?

उत्तर में गुरुदेव ने कहा—शास्त्रानुसार मुनि दो प्रकार के होते हैं। (१) जिनकल्पी और (२) स्यविर कल्पी। जिन कल्पी करपात्री और पात्र धारी दोनों प्रकार के होते हैं। उनके लिये रजोहरण और मुखवस्त्रिका ये दो उपकरण आवश्यक बतलाये गये हैं। इस काल में जिनकल्प अराधना की क्षमता नहीं मानी जाती क्योंकि जिनकल्पी को दशम दशा में भी औषध सेवन वर्जित कहा है। वे उपदेशादि भी नहीं करते हैं।

दूसरे स्यविर कल्पी हैं ये मुखवस्त्रिका, रजोहरण, पात्र और नज्जा निवारण हेतु चोल पट्ट धारण करते हैं। चरण विहार, मधुकरी वृत्ति में निर्दोष आहार ग्रहण और नवकल्पी विहार तथा कल्याणार्थी

प्राणियों को धर्म उपदेश देना उनकी मुख्य चर्या होती है। जैन साधु सूक्ष्म जीवों की भी हिंसा न हो इसलिये मुख पर आठ फुट की मुख-वस्त्रिका धारण किये रहते हैं। सिर, मूँछ आदि के बालों का हाथ से लुंचन करते हैं।

शिष्य—मुखवस्त्रिका धारण करने के क्या लाभ हैं ?

गुरुदेव ने उत्तर दिया—मुख वस्त्रिका के ४ लाभ हैं:—(१) मुख की गर्म हवा से वायु काय आदि स्थावर एव छोटे त्रस प्राणियों की हिंसा से बचाव होता है। मुनि राजेशेखर ने अपने पट्दर्शन समुच्चय ग्रन्थ में अन्य मत के ग्रन्थों से भी मुखवस्त्रिका की उपयोगिता प्रमाणित की है जैसे कि—

बीटेती भारतेख्याता, दारवी मुखवस्त्रिका ।

दया निमित्तं भूतानां, मुख निश्वास रोधिका ॥

इस श्लोक से राजेश्वर ने यह स्पष्ट किया है कि जीवों की दया के लिए मुखवस्त्रिका धारण की जाती है।

- (२) जैन साधु के बाह्यलिंग में मुखवस्त्रिका और रजोहरण का विधान है। अतः मुखवस्त्रिका जैन साधु के परिचय का भी कारण होती है।
- (३) सदीप भाषा न बोलने और भाषा पर नियन्त्रण रखने की स्मृति दिलाने वाली है।
- (४) मुखवस्त्रिका से गुह्यजनों पर व जास्रों पर मुख से उछलकर थूक गिरने का भी बचाव होता है।
- (५) लोक व्यवहार में भी बड़ों के सामने बोलने समय मुख के आगे णगड़ा दिया जाता है। जैसा कि आता मूत्र के प्रथम अध्ययन में

मेघकुमार के दीक्षा प्रसंग पर महारा श्रीणि कज ने काश्यप को सदेश दिया कि सुगन्धित जल से हाथ-पैर को साफ करके चार पुत्रों वाले श्वेत कपड़े से मुख को बाधकर मेघकुमार के अग्र केंद्रों का कर्तन करें। भुत्तायमे पृष्ठ ९९३।

शिष्य—कुछ लोग यह शका करते हैं कि हवा तो नाक से भी निकलती है फिर नाक को न बाधकर केवल मुख को ही क्यों बाधना जाता है ?

उत्तर में गुरुदेव ने कहा—यह ठीक है कि नाक से भी हवा की वायु निकलती है पर नाक से निकलने वाली वायु मुख की वायु के समान गर्म नहीं होती, वह मुख की वायु के समान सीधी न निकलकर तिरछी निकलती है और भीतर के बालों से छनकर निकलती है तथा मुख की हवा स्थूल रूप में जितनी सघन व वेग वाली होती है नाक की हवा उतनी नहीं होती। अतः नाक पर मुखवस्त्रिका बाधने का प्रश्न ही नहीं होता। छीक के समय में जब नाक से बेर की हवा निकलने की सम्भावना होती है तब नाक पर हाथ का आवरण किया जाता है।

शिष्य गुरुदेव! मुख पर मुखवस्त्रिका बाध रखने से कुछ लोग सम्मूर्च्छित जीवों की उत्पत्ति का प्रश्न करते हैं, यह कहा तक ठीक है ? समाधान कराने की कृपा करें।

उत्तर में गुरुदेव ने कहा—जो लोग मुखवस्त्रिका बाधने में जीवों की उत्पत्ति बताते हैं। उनका कथन शास्त्रानुसार ठीक नहीं है। मुँहपट्टी नहीं बाधने वालों के भी सर्दियों के समय में छाती घंटों बधी रहनी है, उसका पसीन से गीला होना अवश्यम्भावी है किन्तु उसमें जीवोत्पत्ति नहीं मानी जाती फिर मुखवस्त्रिका में थूक के भीलेपन से सम्मूर्च्छित

जीवों की उत्पत्ति बताना कहाँ तक ठीक है। शास्त्र में चौदह सम्मूर्च्छिम के स्थानों में 'खेलेसुवा' पाठ आता है किन्तु थूक या पसीना के लिए कोई पाठ नहीं आता तथा फिर मुख पर रही हुई मुखवस्त्रिका को गर्म भाप लगती रहती है इसलिए भी उसमें किसी प्रकार की जीवोत्पत्ति की सम्भावना नहीं रहती एव मुँह से हटने पर उसे सूखने के लिए फेंका दिया जाता है। इसलिये मुखवस्त्रिका बांधने में जीवोत्पत्ति मानना उचित नहीं है।

शिष्य— गुरुदेव ! तत्त्वत्रयी में देव और गुरु के सम्बन्ध में आपने परिचय दिया। अब धर्म तत्त्व का स्वरूप समझाने की कृपा करें।

उत्तर देते हुये गुरुदेव ने कहा—शिष्य! शास्त्रों में धर्म दो प्रकार का बतलाया गया है। पहला श्रुत धर्म और दूसरा चारित्र्य धर्म। श्रुत धर्म में स्वाध्याय और सम्यग्दर्शन दोनों का समावेश होता है। जैसा कि पूर्वाचार्यों ने कहा है—“सुय धर्मो सज्ज्ञाओ।” तथा श्रुतधर्म रूप स्वाध्याय, सम्यग्दर्शन के बिना धर्म रूप नहीं मानी जाती क्योंकि सम्यग्दर्शन के साथ सम्यग्ज्ञान रहता ही है अतः श्रुतधर्म से दोनों लिये जाते हैं।

शिष्य— भगवन् ! सम्यग्दर्शन जिसे सम्यक्त्व कहते हैं उसका स्वरूप क्या है ? और वह कितने प्रकार का है ?

समाधान करते हुए गुरुदेव ने कहा—सम्यग्दर्शन के लिये पहले कहा जा चुका है कि तत्त्व श्रद्धान को सम्यग्दर्शन कहते हैं। सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिये यह आवश्यक है कि दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियाँ समस्त मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय तथा अनंतानुबन्धी क्रोध-मान माया-लोभ इन सात प्रकृतियों के उपशम क्षयोपशम, अथवा क्षय होने पर आत्मा में जो शुद्ध अध्यवसाय उत्पन्न होता है उसे सम्यक्त्व कहते हैं। उसके पाँच भेद हैं —(१) उपशम,

(२) क्षयोपशम, (३) मास्त्रादन, (४) त्रेदन और (५) क्षायिक । यह सम्यग्दर्शन देव देवेन्द्र को भी दुलभ है । अत्यन्त पुण्योदय और घाती कम का आवरण हल्का होता है । तब कहीं जीव को सम्यक्त्व गुण की प्राप्ति होती है । यह इतना महत्त्वशाली है कि अन्तर्मुहूत मान भी यदि आत्मा ने सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया तो उसके लिये भवभ्रमण परिमित हो जाता है । वह अधिक से अधिक अर्द्धपुद्गल परावर्तन काल तक ससार में रहता है । इस सीमा में वह कम वधन को काटकर शिव-पद का अधिकारी बन जाता है ।

शिष्य—अनादिशाल से ससार में सटकता हुआ जीव सम्यक्त्व कैसे प्राप्त करता है ?

गुरुदेव—जब जीव कम-जान भोगन-भोगते हल्का हो जाता है तब अव्यवसाय की बुद्धि का कारण आयु कर्म के अतिरिक्त सभी कर्मों की स्थिति प्लयोपम के जसट्यातवों में कम एक छोड़ा-छोड़ी सागरोपम रह जाती है । इस प्रकार की आत्मिक परिणति को यथाप्रवृत्तिकरण कहते हैं । यथाप्रवृत्तिकरण से जीव राग द्वेष की ग्रन्थी तक पहुँच जाता है । पूर्वोक्तों ने माना है कि यह करण अमन्य भी कर लेते हैं । किन्तु यथाप्रवृत्तिकरण से ग्रन्थी का भेदन नहीं होता, यहाँ समझन की बात है कि कुछ जीव तो ग्रन्थी को दुर्भेद्य समझकर वहाँ से पीछे लौट जाने हैं, दूसरे नम्वर के ग्रन्थी के अंगन उगल घूमते रहते हैं पर ग्रन्थी का भेदन नहीं कर पाते हैं क्योंकि यह ग्रन्थी ग्राम की मघन गाँठ की तरह दुर्भेद होती है । तीसरे नम्वर का काँटे विशिष्ट पराक्रमी पुरुष ही परिणाम की विशिष्टता से राग द्वेष की ग्रन्थी को भेदने में समर्थ होता है । आत्मा के इस परिणाम विशेष का अपूर्वकरण कहते हैं । ऐसा परिणाम कभी पहले प्राप्त नहीं हुआ इसलिए उसे अपूर्व कहा गया है । अपूर्वकरण के बाद परिणाम की विशेष बुद्धि से तीसरा अनिवृत्तिकरण होता है । इस परिणाम के पश्चात् जीव सम्यक्त्व को

अवश्य प्राप्त करना है, वह बिना सम्यक्त्व प्राप्त किये नहीं लौटता। अतः इसको अनिवृत्तिकरण कहा गया है। अनिवृत्तिकरण के अन्तर्मुहूर्त काल में जब एक भाग शेष रहता है तब अन्तर्करण की क्रिया की जाती है और उसमें मिथ्यात्व के पुद्गलों को आगे-पीछे करके अन्तर्मुहूर्त का काल मिथ्यात्व के दलिकों से रहित कर दिया जाता है। अतः अनिवृत्तिकरण काल की पूर्णता पर उपशम सम्यक्त्व के अध्यवसाय प्राप्त हो जाते हैं। इसमें मिथ्यात्व मोह एवं अनंतानुबन्धी कषाय का प्रवेश उदय और विपाक उदय दोनों ही नहीं रहते हैं किन्तु उपशम सम्यक्त्व प्रतिपाती होता है। इसलिए अन्तर्मुहूर्त के पश्चात् अनंतानुबन्धी कषाय के उदय को पाकर वह फिर मिथ्यात्व की ओर उन्मुख हो जाता है। जब तक वह जीव मिथ्यात्व की भूमिका तक नहीं पहुँचता उस मध्यकालीन अध्यवसाय को सास्वादन सम्यक्त्व कहते हैं। सास्वादन सम्यक्त्व के लिए यह बतलाया गया है कि जैसे किसी को खीर-खाँड का भोजन करके उल्टी हो जाये तब उसके मुँह में कुछ काल के लिए मीठा जायका रहता है। इसी प्रकार सास्वादन सम्यक्त्व में जीव को मिथ्यात्व के उदय नहीं होने तक पूर्व प्राप्त सम्यक्त्व का आंशिक अनुभव रहता है। इसी को सास्वादन सम्यक्त्व कहते हैं इसकी स्थिति उत्कृष्ट छः आवलिका मात्र होती है।

शिष्य—भगवन् ! उपशम और सास्वादन का परिचय प्राप्त हुआ। अब क्षायोपशमिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं ? कृपया स्पष्ट करावें।

उत्तर में गुरुदेव ने फरमाया—क्षय और उपशम दोनों पद मिलकर त्रयोपशमिक बनता है जिसका अर्थ उदय प्राप्त मिथ्यात्व और अनंतानुबन्धी कषाय के दलिकों को भाँग कर क्षय करने और उदय में आने वालों का उपशम करने से जो सम्यक्त्व परिणाम प्राप्त होता है उसे क्षायोपशमिक कहते हैं। इसमें सम्यक्त्व मोहनीय का उदय माना गया है।

क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में उदयाभावी क्षय और सत्ता में उपशम माना जाता है ।

शिष्य—गुरुदेव ! वेदक सम्यक्त्व किसे कहते हैं ?

उत्तर में गुरुदेव ने फरमाया—क्षायोपशमिक सम्यक्त्व वाला जीव जब सम्यक्त्व मोह का अन्तिम रमानुभव करता है तब सम्यक्त्व मोह के अन्तिम वेदनकाल के अध्यवसाय को वेदक सम्यक्त्व कहते हैं । षट्खंडागम और कपाय पाण्डु ग्रन्थों के अनुसार समकित मोहनीय के पूर्ण वेदना काल को वेदक सम्यक्त्व कहा है ।

शिष्य—क्षायिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं ? और वह कब होता है ?

गुरुदेव—अनतानुबन्धी ज्ञेय, मान, माया, लोभ और दशन मोह की तीन प्रकृतियाँ मिथ्यात्व मोह मिश्र मोह और सम्यक्त्व मोह इन सात प्रकृतियों के क्षय से होने वाले परिणाम को क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं । जब सम्यक्त्व मोह से वेदन काल के पश्चात् तत्काल क्षायिक सम्यक्त्व की उपलब्धि हो जाती है । क्षायिक सम्यक्त्व अप्रतिपाती होने से आने के पश्चात् जाता नहीं अर्थात् यहाँ तक कि सिद्धावस्था में भी शाश्वत काल तक विद्यमान रहता है ।

शिष्य—गुरुदेव ! श्रुत धर्म के अतिरिक्त दूसरा चारित्र धर्म बतलाया, वह क्या है ?

उत्तर में गुरुदेव ने कहा—मम्यग्दर्शन और ज्ञानपूर्वक होने वाले विरति परिणाम अर्थात् हिंसादि से विरति (निवृत्ति) को चारित्र कहते हैं, वह देश और सर्व के भेद से दो प्रकार का होना है । देश चारित्र को सूत्रकार ने “चरित्ता चरित्ता” शब्द से कथन किया है । सबविरति चारित्र के पाँच भेद हैं ।

शिष्य—गुरुदेव ! सर्वविरति चारित्र पाँच प्रकार का बतलाया, तो वे पाँच प्रकार कौन से हैं ? समझाने की कृपा करें, बड़ी बया होगी ।

उत्तर में गुरुदेव ने कहा—चारित्र के पाँच भेद इस प्रकार हैं—(१) सामायिक चारित्र, (२) छेदोपस्थापनीय चारित्र, (३) परिहार विशुद्धि चारित्र, (४) सूक्ष्म संपराय चारित्र, और (५) यथाख्यात चारित्र ।

शिष्य—गुरुदेव ! आपने चारित्र के नाम तो बतलाये, उनका स्वरूप भी समझाने की कृपा करें ।

गुरुदेव ने कहा—अच्छा लो ध्यान में पाँचों चारित्र के स्वरूप को श्रवण करो ।

(१) सामायिक चारित्र—प्राणी मात्र को अपनी आत्मा के समान समझ कर हिंसा-असत्य आदि सम्पूर्ण पाप कर्मों के प्रत्याख्यान को सामायिक चारित्र कहते हैं, वह दो प्रकार का है—(१) इत्वरक सामायिक चारित्र और (२) यावत् कथित सामायिक चारित्र । जघन्य सात दिन, मध्यम चार मास, और उत्कृष्ट छः मास के सावद्य त्याग रूप व्रत को इत्वरक सामायिक चारित्र कहते हैं । इत्वरक सामायिक वालों को अधिक से अधिक छः मास के पश्चात् छेदोपस्थापनीय चारित्र में उपस्थापन किया जाता है । यह चारित्र भरत-ऐरावत क्षेत्र के प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के शासनकाल में होता है । यावत् कथित सामायिक चारित्र महाविदेह और भरत-ऐरावत के अंतिम तीर्थंकरों के शासनकाल में होता है । यावत् कथित सामायिक चरित्र वानों की छेदोपस्थापना नहीं होती है । यह सामान्य नियम है । दृग्गता स्पष्टीकरण आगे किया जायेगा ।

शिष्य—गुरुदेव ! छेदोपस्थापनीय चारित्र की बया विशेषता होती है ? उसका स्वरूप बतलाइये ।

उत्तर में गुरुदेव ने फरमाया—पहले के दीक्षा काल का छेदन

करके पच महाव्रतो में आरोपण करने को छेदोपस्थापनीय चारित्र्य कहते हैं। वह दो प्रकार का है—(१) सातिचार और (२) निरतिचार—छेदोपस्थापनीय। सातिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र्य उमे कहा जाता है जो मूल गुणों में दोष लगाने पर किसी साधु की आत्मशुद्धि के लिए चार या छ मास की दीक्षा को छेदकर फिर उसे महाव्रतो में आगमण किया जाता है। निरतिचार छेदोपस्थापनीय चरित्र प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर के शासन में इत्थरिख सामायिक जालों की जत्र समय पाकर छेदोपस्थापनीय के द्वारा महाव्रतो में आरोपण किया जाता है जबवा एक तीर्थंकर के तीर्थ से दूसरे तीर्थंकर के तीर्थ में प्रवेज किया जाता है तब जो साधु का महाव्रतारोपण किया जाता है वह निरतिचार छेदोपस्थापनीय कहलाता है। प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर के छेदोपस्थापनीय चारित्र्य की बड़ी दीक्षा भी कहते हैं।

शिष्य—परिहार विशुद्धि चारित्र्य क्या है? उसका स्वरूप समझाइये।

उत्तर देते हुए गुरुदेव ने कहा—जिसमें परिहार तप की साधना से विशेष आत्मशुद्धि की जावे उमे परिहार विशुद्धि चारित्र्य कहते हैं? इसमें विशेष आत्मशुद्धि के लिए नौ साधुओं का एक दल अपने गण से निवृत्तकर एकान्त में साधना के विचार से जाता है। उनमें चार साधु तपस्या करने हैं, चार उनकी सेवा करते हैं और एक वचनाचाय का काम करता है। पहली चार की तपस्या पूरी होने पर सेवा करने वाले साधु तप करते हैं और पहले चार तप करने वाले साधु सेवा करते हैं। और वचनाचाय वाचन का कार्य करता है। इस चरित्र के दो प्रकार हैं—निर्विश्वमान् और निर्विष्टकायिक। तप करने वाले साधुओं के चारित्र्य को निर्विश्वमान परिहार विशुद्धि कहते हैं और तप करके वैश्यावृत्य करने वाले अनुपरिहारिक साधुओं का निर्विष्टकायिक कहते हैं। सब मिलाकर यह १८ मास का तप होता है।

शिष्य—गुरुदेव ! सूक्ष्म संपराय चारित्र का क्या स्वरूप है ?

गुरुदेव—जिस चारित्र में सम्पराय अर्थात् कपायें सूक्ष्म हों, किट्टीकृत सज्ज्वलन लोभ मात्र ही रहा हो उसे सूक्ष्म संपराय चारित्र कहते हैं। यह दसवें गुणस्थान में ही होता है। इसके भी दो भेद हैं (१) विशुद्ध्यमान, और (२) संक्लेश्यमान। क्षपक श्रेणी वाले जीवों को उत्तरोत्तर परिणाम की शुद्धि से विशुद्ध्यमान सूक्ष्म संपराय होता है, जबकि उपशम श्रेणी वाले साधक को पतनोन्मुखी अवस्था में परिणाम की संक्लिष्टता से संक्लेश्यमान सूक्ष्म सम्पराय होता है। विशुद्ध्यमान चारित्र वाला दसवें से बारहवें गुणस्थान में जाता है किन्तु संक्लिश्यमान परिणाम वाला दसवें से नववें गुणस्थान में आ जाता है।

शिष्य—यथाख्यात चारित्र किसे कहते हैं ?

उत्तर में गुरुदेव ने फरमाया—जिसमें कपाय का सर्वथा उदय नहीं होने से शास्त्रानुसार निर्दोष चारित्र का पालन किया जाता हो उसे यथाख्यात चारित्र कहते हैं। यह ग्यारहवें, बारहवें आदि गुणस्थानों में होता है। ग्यारहवें गुणस्थान का चारित्र वाला उपशान्त कपायी बीतराग कहा जाता है, जबकि आगे के गुणस्थान वाले क्षीण कपायी बीतराग कहे जाते हैं।

इन पाँच चारित्रों में से किसी भी चारित्र को पालन करने वाले सुसाधु, तारक, सद्गुरु होते हैं। वे स्वयं भव सागर को पार करते हैं और सेवा में आने वाले अन्य भव्यजनों को भी संसार सागर से पार कराने में सहायक होते हैं। ऐसे सुसाधु मनुष्य होकर भी देव तुल्य होते हैं। शास्त्र में इन्हें धर्म देव कहा गया है। इस प्रकार अरहंतदेव, त्यागी गुरु और श्रुत चारित्र रूप धर्म पर श्रद्धा रखना और देवगुरु की आज्ञा पालन में हार्दिक रुचि होना सम्यक्त्व की पहचान है। इसको व्यवहार में सम्यक्त्व कहते हैं।

शिष्य—गुरुदेव ! सवर के प्रथम भेद सम्भवत्व के विषय में समुचित जानकारी प्राप्त हुई और सद्गुरु का परिचय देते हुए आपने साधुधर्म की भी जानकारी दी, परन्तु श्रावक धर्म क्या है ? अभी इसका परिचय नहीं मिल सका । दूसरे विरति सवर में हिंसा, मृदावाद आदि पापों से सर्वथा विरत रहने वाले साधुओं की तरह हिंसा आदि पापों से सीमित निवृत्ति करने वाले, वैद्य विरतियों का भी परिचय देने की कृपा करें ।

गुरुदेव ने कहा—धर्म का पूर्ण रूप सब त्यागी साधुओं का होता है । किन्तु जो हिंसादि पापों का सर्वथा त्याग करने की स्थिति में नहीं होते, उन मुमुक्षु जीवों के लिए दूसरा मार्ग पापों को सीमित करने का बताया गया है । इन्हीं आचार, धर्म या श्रावक धर्म भी कहते हैं । ये लोग सत्य को यथावत् जानते और मानते हुए भी पारिवारिक विवशता और अपने जात्मबल की कमी से सम्पूर्ण पापों का परित्याग नहीं कर पाते । ये अपनी दुर्बलता पर खेदानुभव करते हुए हिंसा, मृदावाद, चोरी, अग्रह और परिग्रह रूप पाप के भवन में सीमित त्याग करते हैं और स्थूल रूप में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का त्याग करते हैं, इसी को श्रावक धर्म कहते हैं ।

श्रावक धर्म में देव, गुरु, धर्म पर यथार्थ श्रद्धा रखते हुए पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत इन बारह व्रतों का पालन किया जाता है ।

शिष्य—गुरुदेव ! श्रावक धर्म के बारह व्रत कौन से हैं ?

समयाते हुए गुरुदेव ने कहा—(१) स्थूल हिंसा विरमण—गृहस्थ प्रतिज्ञा करता है कि चलने फिरने वाले जीव जैसे—कीड़ी, चींटी, भक्खी, मच्छर, साप, बिच्छू, पशु-पक्षी और मनुष्य आदि को जान

वृक्षकर मारने की भावना से मारना नहीं और दूसरों से जीवों की हिंसा करवाना नहीं:

(२) स्थूल मृषावाद विरमण—दूसरे की जान माल की हानि हो वैसा झूठ नहीं बोलना दूसरा व्रत है। इसमें जमीन, जायदाद, धन संपदा, पशु और संतानों के लिए बड़े झूठ का वर्जन किया जाता है।

(३) स्थूल अदत्तादान विरमण—बिना दी हुई दूसरे की वस्तु का हरण करने का त्याग करना तीसरा व्रत है। इसमें व्रत की रक्षा के लिए चोर की सहायता करना, चोरी का माल लेना, झूठा माप तौल करना और वस्तु में मिलावट करना आदि दोषों का वर्जन किया जाता है।

(४) स्थूल मैथुन विरमण व्रत—विषय-वासना को सीमा में नियंत्रित करने के लिए गृहस्थ अपनी विवाहित पत्नी के साथ वासना की मर्यादा ग्रहण करता है और विवाहित स्त्री के अतिरिक्त अन्यत्र विषयभोग का त्याग करता है। इसको स्वदारा संतोष व्रत भी कहते हैं। काम वासना की आग जीवन धन को जलाने वाली है। जैसे घर के आँगन में रखी हुई आग घर के संरक्षण में खतरे का कारण होती है इसलिए वह किसी झूलहे की चार दीवारी या गड्ढे में रखी जाती है। उसी प्रकार काम-वासना की आग को खुली रखने से वह आत्म-गुणों का विध्वंस करने वाली होती है। अतः वासना की आग को सीमित रखने के लिए इस व्रत की आवश्यकता है।

(५) स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत या इच्छा परिमाण व्रत—इसके द्वारा गृहस्थ अपनी आर्थिक लिप्सा को सीमित करता है। सम्यग्दृष्टि यह मानता है कि परिग्रह ही संसार में दुःख का मूल है। मनुष्य यदि परिग्रह के संचय में अपनी इच्छा सीमित रखकर चले तो सभी प्रकार के संघर्ष समाप्त हो सकते हैं अतः मन की शांति और

ससार के सघरों का टालने के लिए वह परिग्रह का परिमाण करता है। (धन-धान्य, द्विपद-चतुष्पद, जमीन-जायदाद) परिग्रह नौ प्रकार का होता है—(१) खेती की जमीन का, (२) मकानों का परिमाण करना, (३-४) अपने घर से धन-धान्य के सग्रह का परिमाण करना, (५-६) सोना-चादी जितना रखना हो उसके तोल-माप का निर्धारण करना (७-८) दास-दासी और गाय-भैंस, घोड़े आदि चतुष्पदों की संख्या का परिमाण करना, (९) घर के मेज, कुर्सी आदि सामान और मोटर, साइकिल, स्कूटर आदि वाहनों का परिमाण करना। इस व्रत में इच्छा को परिमित करने का उपाय इस प्रकार वतलाया गया है, इससे गृहस्थ साधक का मानसिक तनाव कम होता है और उसे सतोषामृत पान करने का मौका मिलता है।

(६) दिक् परिमाण व्रत—इच्छा को सीमित रखने के लिए देश-देशान्तर के भ्रमण को सीमित रखना आवश्यक है। मानव मन की यह सहज स्थिति देखने में जाती है कि वह जब परिग्रह की नई-नई सामग्री को देखता है तो उसके मन में भी उसे प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। इसलिए श्रावक धर्म का छठा व्रत दिक् परिमाण कहा गया है। पूवादि चारों दिशाएँ और ऊँचे-नीचे इन छ दिशाओं में गाड़ी आदि वाहना, नौका और वायुयान से जाने के भी प्रसंग आ सकते हैं। मुमुक्षु गृहस्थ के लिए छठे व्रत से यह वतलाया गया है कि अहिंसादि पहले के पाँच व्रत निर्दोष पालन होते रहे इसलिए वह पूर्वादि छहों दिशाओं में गमनागमन की सीमा निर्धारण करें। सीमा के निर्धारण से गृहस्थ बिना किसी कारण के केवल घूमने की दृष्टि से इधर-उधर नहीं भटकेगा। उसके मन की गमनागमन की इच्छा शान्त रहेगी।

(७) भोगोपभोग परिमाण व्रत—इसमें मुमुक्षु गृहस्थ हिंसा, असत्य आदि दोषों के कारणरूप भोग-सामग्री का परिमाण करता

है । इसमें भोगोपभोग की सामग्री को छब्बीस भाग में बाँटकर उनका परिमाण जीवन भर के लिए किया जाता है । कपड़े, जूते, फल आदि कुछ पदार्थों की संख्या से और भोजन, पानी आदि कुछ का वजन से परिमाण रखकर त्याग किया जाता है । भोगोपभोग के परिमाण से इनके लिए होने वाली हिंसा, असत्य आदि दोषों में भी कमी आ जाती है । भोग्य सामग्री के अतिरिक्त इस व्रत में ऐसे काम-धन्धों का त्याग किया जाता है जिनमें महाआरम्भ होता है । अधिक कर्मबन्ध के कारण होने से ऐसे धन्धों को कर्मादान कहते हैं । जो इस प्रकार हैं—

(१) अंगार कर्म—कोयले बनाकर बेचना ।

(२) वन कर्म—वन कटवा करके बेचना ।

(३) गाड़ी कर्म—गाड़ी आदि बनाकर बेचना या गाड़ी चलाने का काम करना ।

(४) भाड़ी कर्म—गाड़ी, घोड़े, मोटर आदि वाहनों से भाड़ा कमाना ।

(५) फोड़ी कर्म—हल, कुदाल आदि से भूमि को फाड़ना (चीरना), खान खुदाकर, पत्थर फुड़ाकर अजीविका कमाना ।

(६) दंत वाणिज्य—हाथी दाँत आदि का व्यापार करना ।

(७) लग्न वाणिज्य—लाय, चपड़ी आदि श्लेष वाले पदार्थों का व्यापार करना ।

(८) रस वाणिज्य—मदिरादि रसों का व्यापार करना ।

(९) विष वाणिज्य—संछिया, अफीम और अन्य दाह गोला जहरीले पदार्थों का व्यापार करना ।

(१०) केश वाणिज्य—केश वाले जानवर भेड़, बकरी आदि के बिक्री का धन्धा करना ।

- (११) यन्त्रपीलन कर्म—तेल की, घाणी आदि चलाने का व्यापार करना ।
- (१२) निलाछन कर्म—बैल, घोड़े आदि की कस्ती (नपु सक बनाने) का धन्धा करना ।
- (१३) दवाग्निदापन कर्म—जंगल में आग लगाकर जीविका चलाना ।
- (१४) सर द्रव्यडाग शोषणता—नदी, नाला व तालाब सुखाने का काम करना ।
- (१५) असता जन पोषणता—लडकियाँ व दासियों को रखकर वैश्यावृत्ति करना । उपर्युक्त धन्धे निम्न कर्म हैं अतः श्रावक को नहीं करना चाहिए ।

इन धन्धा में हिंसा सीमातीत होती है, कई पशु-पक्षी आदि पंचेन्द्रिय जीवों की भी हिंसा हो जाती है । अतः अधिक कर्म बन्ध होने के कारण इनका श्रावक वर्जन करता है । ऐसे अन्य धन्धों में भी जिनमें अधिक हिंसा हो उनके वर्जन का लक्ष्य रखना आवश्यक है । आज के यांत्रिक युग में इन्डस्ट्रीज के काम प्रमुख व्यवसाय का साधन माना जाता है अतः इन्हें सम्पूर्ण छोड़ने की स्थिति न हो तब भी उनका आवश्यक परिमाण करना श्रावक के लिए जरूरी है ।

(८) अनर्थ दंड विरमण—बहुत से पाप सत्कार में बिना प्रयोजन ही किये जाते हैं । श्रावक के लिए ऐसे बिना प्रयोजन किये जाने वाली हिंसादि के कामों का वर्जन करना आवश्यक है । इन बिना प्रयोजन किये जाने वाले पापों का अनर्थ दंड कहते हैं । यह अनर्थ दंड चार प्रकार का है, यथा—

- (१) अपध्यान चरित—आत्तं और रोद्रध्यान कम बध्द-के मुख्य कारण हैं । अतः विवेकी गृहस्थ के लिए सहज मोह-भाव से होने वाले रुदन

के अतिरिक्त रिवाज रूप से रोना, धोना या किसी के साथ बैर-विरोध में उसके धन, जन की हानि करने आदि का रौद्र विचार करना एवं मारण उच्चाटन जैसे—मलिन मंत्रों का प्रयोग आदि करना, कराना पहला अपध्यान रूप इन दोषों का सेवन करना अनर्थ दण्ड है। अनर्थकारी होने से श्रावक के लिये ऐसे काम करना उचित नहीं है।

- (२) **प्रमाद चरित**—निद्रा, विकथा, मद्य और विषय के वशीभूत भी पाप कर्म किए जाते हैं। अतः श्रावक का कर्तव्य है कि शारीरिक आवश्यकता के अतिरिक्त प्रमाद बढ़ावा नहीं करे। अधिक सोते रहना, नशा करना, ताश, चौपड़ आदि खेलना, सर्कस आदि देखना, इत्यादि पाप वृद्धि के साधन रूप प्रमाद का त्याग करें। ऐसे प्रमाद का सेवन करना दूसरा प्रमाद रूप अनर्थ दण्ड है।
- (३) **हिंस्र प्रदान**—विवेकी गृहस्थ हिंसाकारी अस्त्र, शस्त्र, अग्नि तथा अफीम, संखिया आदि हिंसक सामग्री (वस्तुएँ) खास कारण के बिना उपयोग नहीं करता और न बिना विचारे किसी को अस्त्र आदि प्रदान करता है। क्योंकि अस्त्र, शस्त्रादि का प्रदान करना अनर्थ दण्ड का तीसरा प्रकार है।
- (४) **पापकर्मोपदेश**—श्रावक को गृहस्थ होने के नाते हिंसा, अदत्त, कुशील आदि के काम करने पड़ते हैं, किन्तु वह दूसरों को पाप कर्म का उपदेश बिना कारण नहीं दे क्योंकि जिस किसी को पाप कर्म हिंसा, असत्य आदि के द्वारा धन मिलाने या नाम कमाने आदि की प्रेरणा करते रहना, इन्डस्ट्रीज (कारखाना) खोलने, शादी करने आदि के लिए प्रेरित करना अनर्थ दण्ड का चौथा प्रकार है।

(९) **सामायिक व्रत**—गृहस्थ जीवन में काम, क्रोध, लोभ आदि

जान्त्रिक विकार सदा मन को घेरे रहते हैं अतः उनको कम करने और मन को निर्विकार स्थिति में पहुँचाने हेतु श्रावक का लक्ष्य होता है। इसके लिए प्रतिदिन कुछ समय के लिये राग-द्वेष से हटकर मन को समत्व की ओर बढ़ाने का अभ्यास किया जाता है। एतदर्थं विवेक श्रावक प्रतिदिन मुहूर्तभर के लिए ससार के प्रपञ्च को छोड़कर, मौनस्थ दशा में राग-द्वेष से रहित रहने का नियम पालन करता है। मुहूर्त भर के इस सामायिक व्रत में वह दो करण तीन याग से सम्पूर्ण पापों का परित्याग करके शांत स्थिति की प्राप्ति करता है। प्रतिदिन विधिपूर्वक इस प्रकार की साधना से वह समत्व की ओर गति करने में समर्थ बनता है। यह श्रावक का नवम व्रत है।

(१०) वेश्याकासिक व्रत—पहले के ९ व्रतों में आजीवन के लिए किए गए हिंसा, असत्य आदि पापों व भोगोपभोग त्याग को इसमें प्रतिदिन घटाने का अभ्यास किया जाता है। इसमें घड़ी, दो घड़ी या रात्रि आदि के परिमाण से कम बन्ध के कारणभूत आश्रयों का त्याग किया जाता है। खाने-पीने एवं भोग उपभोग की मामूली का दैनिक संकोच करना भी इस व्रत का लक्ष्य है।

(११) पौषधोपवास व्रत—सद् गृहस्थ को धर्माधर्म का परिज्ञान होने से उसकी भावना पापों से उपरत रहने की रहती है। वह प्रतिदिन तीन मनोरथा के चिन्तन में ऐसी भावना करता है कि कब मैं आरम्भ-परिग्रह का त्याग कर मुनिव्रत ग्रहण करूँगा। विविध परिस्थितियों में उलझा हुआ समारी मानव सदा के लिए पापों का परित्याग कर व्रत की आराधना नहीं कर सकता। अतः अभ्यास के तौर पर श्रावक मासिक कुछ दिनों के लिए आत्मपोषण की भावना से दो करण तीन योग से सम्पूर्ण पापों का त्याग कर एकान्त में पूरे रात-दिन धर्म साधना के लिए तत्पर रहता है। इसमें वह ससार का कोई कार्य नहीं करता। इस

प्रकार मुनिसम चर्या से अहोरात्रि निष्पाप जीवन की साधना करते हुए अपने आत्मवल को बढ़ाता और निष्पाप जीवन जीने का अभ्यास करता है। इसी को पोषधोपवास व्रत कहते हैं।

(१२) अतिथि सविभाग व्रत—इस व्रत में त्यागी पुरुषों को प्रतिलोभ देने का ध्यान दिलाया गया है। प्रतिदिन भोजन के समय त्यागी पुरुषों के प्रतिलाभ की भावना करना विशेष कठिन नहीं है किन्तु अहोरात्रि के आहार त्याग के पश्चात् त्यागी पुरुषों के प्रतिलाभ का संयोग मिल सके तो मेरा अहोभाग्य होगा। इस प्रकार की भावना से कुछ क्षण प्रतीक्षा में रहना विशेष कठिन होता है। यह १२वाँ व्रत है। श्रावक प्रतिदिन की तरह पौषध के पारणे के समय भी प्रतिलाभ की भावना करता है। इसमें श्रावक अपने भोजन से पूर्व केवल संत-सतियों की भावना करके ही नहीं रहता किन्तु योग मिलने पर चौदह प्रकार के निर्दोष पदार्थ देकर अपने को धन्य मानता है। आरम्भ परिग्रह के त्यागी साधु-साध्वियों को अन्नादि देकर उनके त्याग तप को परिपुष्ट करने में सहायक होना दान कर्म-निर्जरा का कारण माना गया है। गृहस्थ के लिए शेष अनुकम्पा दान, वात्सल्य दान आदि का निषेध नहीं है वे भी पुण्य लाभ के हेतु व्रतते हैं। उपर्युक्त व्रतों में १, २, ३, ४, ५, ९, १०, ११, में दो करण तीन योग से, ५, ६, ७, १०वाँ व्रत एक करण तीन योग से तथा चौथा एक करण एक योग से लिया जाता है।

उपर्युक्त बारह व्रतों का सम्यक्त्वपूर्वक पालन करना आगार धर्म अर्थात् श्रावक धर्म कहा गया है।

ग्रन्थों में श्रावक धर्म को आचार्यों ने तीन भागों में बांट दिया है यथा—जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। (१) कम से कम जानते हुए चरते-फिरते जीवों की हिंसा नहीं करना मद्य मांस का वर्जन करना

और पच परमेष्ठी की उपासना' करना यह' श्रावक धर्म की जघन्य अर्थात् प्रथम श्रेणी मानी गई है। (२) श्रावक के लिए लज्जा, दया, गंभीरता, सज्जनता आदि श्रावक योग्य इक्कीस गुणा से युक्त होना, प्रतिदिन देव, गुरु, धर्म की भक्ति करना, अर्थात् अरिहत प्रभु के स्मरण, ध्यान एवं आज्ञा पालन रूढ़ भक्ति करना, निर्ग्रन्थ मुनियों की सेवा करना, शास्त्र के पठन-पाठन-श्रवण रूप स्वाध्याय करना, 'विषय-कषाय और इन्द्रिय कं सयम' का अभ्यास करना, जनशन आदि बारह प्रकार के तप में से तप करना और देश, काल, पात्र को देखकर यथा शक्ति दान करना' यह श्रावक धर्म की मध्यम श्रेणी कही गई है। (३) श्रावक द्वारा सचित्त जाहार का सेवन नहीं करना, एक बार एकासन से भाजन करना और गृह्यचरित्र की अराधना करना। यह श्रावक धर्म की उत्कृष्ट श्रेणी कही गयी है। श्रावक ये तीन श्रेणियाँ अन्य प्रकार से कही गयी हैं यथा—जघन्य श्रेणी में दर्शन श्रावक, मध्यम श्रेणी में एक से लेकर बारह व्रतधारी श्रावक एवं उत्कृष्ट श्रेणी में प्रतिमाधारी श्रावक को स्थान दिया जाता है।

शिष्य—गुरुदेव 'अन्य धार्मिक सम्प्रदायों के गृहस्थों के लिए वानप्रस्थ का विधान किया जाता है, क्या जैन धर्म में भी मुमुक्षु गृहस्थों के लिए गृहस्थाश्रम के पश्चात् वानप्रस्थ की व्यवस्था बतायी गई है? क्या जैन धर्म में श्रावकों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था है? यदि है तो बताने की कृपा करें।

उत्तर—दत्त हुए गुरुदेव ने फरमाया—श्रावक धर्म का प्रतिपादन करते हुए जैन शास्त्र में दर्शन श्रावक और तृती श्रावक ऐसी दो विभाग किये हैं। दर्शन श्रावक—जो देव, गुरु, धर्म पर सम्यक् श्रद्धा रखते हुए वीतराग के वचना पर विश्वास करना है किन्तु हिंसा, जमत्य आदि पापों ने विरति नहीं कर पाता, ऐसे सम्यक् श्रद्धा सम्पन्न शासन-सेवी को दर्शन श्रावक माना गया है। वह पच परमेष्ठी का ही उपास्य और

वन्दनीय मानता है। महाराज श्रेणिक की तरह तन-मन से शासन की भक्ति करते हुए भी व्रत-नियम नहीं कर पाता है। ये प्रथम श्रेणी के दर्शन श्रावक कहे गये हैं।

जो श्रावक अहिंसा, सत्य आदि बारह प्रकार के व्रतों का पालन करते हुए न्यायोपाजित द्रव्य से जीविका चलाते हुए धर्म-साधन करते हैं, वे व्रती श्रावक कहे गये हैं। व्रती श्रावकों में आरम्भ-परिग्रह घटाकर संसार से उपरत होने की भावना रहती है। समय आने पर वे स्वयं संसार के प्रपंचों से अलग हो जाते हैं और एकांत स्थान में धर्म साधन करते हैं। जो पडिमाधारी के रूप से कहे जाते हैं। उपासक दशा और दशाश्रुत स्कन्ध में ग्यारह पडिमाओं का वर्णन किया गया है। जिज्ञासु पाठक उन सूत्रों स्वाध्याय से अपनी जिज्ञासा शान्त कर सकते हैं। पडिमाधारी श्रावक वानप्रस्थ के स्थान पर होकर भी कुछ अपनी विशिष्टता रखता है। इसकी साधना करने वाले सम्पूर्ण आरम्भ एवं परिग्रह के त्यागी और पूर्ण ब्रह्मचारी होते हैं। दसवीं और ग्याहरवी पडिमाओं में तो संयमी साधु के समान श्रावकों की चर्या होती है अतः उन्हें भ्रमण भूत कहा गया है। इन दोनों प्रतिमाओं के समय श्रावक निर का लुचन और सजातीय - घरों से भिक्षा लाकर निर्वाह करते हैं। ये स्वयं अन्न, जल को पचन-पाचन आदि का आरंभ नहीं करते, दूसरों से नहीं करवाते, और अपने लिए आरम्भकृत भोजन आदि का उपयोग भी नहीं करते हैं। जैन श्रावक की यह उच्चतम साधना अन्यत्र दृष्टिगोचर होना दुर्लभ है। प्रतिमा वहन करने वाले श्रावक फिर गृहवास में नहीं आते हैं। अग्निम मरण सुधार भी समाधि-पूर्वक पंडित मरण से करते हैं। यह श्रावक धर्म का नक्षिप्त परिचय दिया है विशेष उपामदशा, दशाश्रुत स्कन्ध, उववाइय में देखा जा सकता है।

शिष्य—गुरुदेव ! कर्मथिव को रोकने वाले सम्पदसदर और विरति सवर का आपके द्वारा परिचय प्राप्त हुआ । विरति सवर में साधु धर्म और श्रावक धर्म का आपने जो स्वरूप समझाया उससे वीतराग माग की विशिष्टता ज्ञात हुई, किन्तु एक शका रह जाती है कि वितराग के उच्चतम धर्म सिद्धान्त में हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह रूप बाह्य पापों के त्याग का विधान है, वैसे ही क्या ससार चक्र को बढाने वाले क्रोध, मान भाया, लोभ आदि अन्तर दोषों के त्याग का विधान है । यदि है तो कृपा कर समाधान करावें ।

समाधान परते हुए गुरुदेव ने कहा—जैन धर्म में हिंसा आदि पापों के त्याग की तरह कपाय विजय पर भी उतना ही जोर व लक्ष्य दिया गया है । व्यवहार माग के पयिदा को साधना के स्थूल नियम इसलिए बताये गये हैं कि सामान्य व्यक्ति उनका आसानी से ग्रहण और पालन कर सकें, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि कपाय विजय की ओर उपेक्षा रची गई हो । ठाणार सूत्र के दसवें स्थान में दशविध धर्म का कथन किया जाता है उसमें आत्मिक अंतरंग वृत्तियों के शोधन का ही लक्ष्य रखा गया है ।

शिष्य—गुरुदेव ! वे दशविध धर्म कौन से हैं ?

उत्तर देते हुए गुरुदेव ने कहा—(१) क्षमा, (२) मुक्ति, (३) आर्जव, (४) मार्दव, (५) लाघव, (६) सत्य, (७) समय, (८) तप, (९) त्याग और (१०) ब्रह्मचर्यावास ये दशविध धर्म कहे गये हैं इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

(१) क्षमा—प्रतिकूल परिस्थिति में उत्तेजित न होकर शान्त भाव से कष्ट एवं कटु वचनों को सहन करना ।

(२) मुक्ति—लोभ पर अकुश रखकर निर्लोभवृत्ति का अभ्यास करना ।

(३) आर्जव—कपट को छोड़कर सरलता को धारण करना ।

(४) मार्दव—कोमल होना, गुण और गुणीजनों के सम्मान में सदा तत्पर रहना ।

(५) लाघव—द्रव्य और भाव से हल्का होना ।

(६) सत्य—भाव और भाषा में सच्चाई रखना ।

(७) संयम—इन्द्रियों और कषाय आदि का संयम रखना ।

(८) तप—वारह प्रकार के तप का आराधन करना ।

(९) त्याग—द्रव्य से उपधि और भाव से कषाय का त्याग करना ।

(१०) ब्रह्मचर्यवास—अठारह प्रकार के ब्रह्मचर्य के पालन करने में रत रहना ।

इन दशभाव धर्मों की भावपूर्वक आराधना करने वाला देव-देवेन्द्र का भी पूज्य होता है । जैसा कि महामुनि नमिराज की प्रशंसा करते हुए इन्द्र ने कहा है—

अहो ते निज्जिओ कोहो, अहो माणो पराजिओ ।

अहो ते निरक्किया माया, अहो लोभो वरीकओ ॥ ५६ ॥

अहो ते अज्जवं साहु, अहो ते साहु मद्दवं ।

अहो ते उत्तमा चन्ती, अहो ते मुत्ती उत्तमा ॥ ५७ ॥ नमिपवज्जा

हे नमिराज ! आश्चर्य है कि आपने क्रोध को जीत लिया, मान को पराजित कर दिया, माया को दूर कर दिया, लोभ वगैरे में कर लिया आपकी सरलता, निरभिमानता, क्षमा और निलोभता श्रेष्ठ व उत्तम है ।

इन्द्र द्वारा की गई नमिराज की इस प्रशंसा में पाठक सहज समझ सकते हैं कि शास्त्रकार ने कषाय विजय पर कितना लक्ष्य दिया है । हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील आदि के त्याग में भी आचार्य कषाय विजय को भूने नहीं हैं । क्रोध, मान आदि कषाय, हिंसा, असत्य आदि पापों के कारण हैं । क्रोध, मान, माया, लोभ की प्रबलता में ही

- (१) छिया, (२) पिपसा, (३) शीत, (४) चण्ड, (५) दशमशक्र,
(६) अक्षैल, (७) जटिल, (८) रज्ज, (९) चर्मा, (१०) निपद्या,
(११) शय्या, (१२) जातीश, (१३) वध, (१४) यशना,
(१५) अनाम, (१६) रोग, (१७) वेणु स्था, (१८) जल,

हरे सवर कहे गया है। बाईस परिपह के नाम-इस प्रकार है —
बाईस है, सहेन करने से उनसे होने वाला कमबध नहीं होता अब
से सहेन करता है अब उनको परिपह कहे गया है। वे सक्षेप में
धर्म से साधक सहित बनता है। अर्जुन-प्रतिकूल कटो को प्रथम मन
है कारण कि ये कमबध को रोकने के साधन है। प्रथम दशधर्मों में शान्ति
पाव शान्ति का पालन करना, बाईस परिपह और बारह भावनायु
सवर के सत्पावन भेदा में पाव समिति, तीन गुणित, दशविषय धर्म, और
इन पावों के अतिरिक्त सवर के बीस और सत्पावन भेद भी बताये हैं।
और (५) अशुभ योग का रोकना रूप शुभ योग सवर है।
का वर्जन करना। (३) अग्रमाद और (६) अकण्ठ रूप सवर है
सवर, अब सवर को विचार से कहे चुके हैं। ऐसे प्रमाद और कण्ठ
उत्तर में गुरुदेव ने कहे—सवर के मूल पाव भेदों में सम्यक्त्व

है ? यह भी समझाने की कृपा करें।
सवर का स्वरूप समझा। सवर के अथ भेद कौन हैं ? किन्ते
शिव—गुरुदेव ! आपकी कृपा से सम्यक्त्व सवर और अब

भी अन्तरात्मा का भी स्वरूप की सरलता से समझ सकते हैं।
भी कारणपूर्व रूप से निरूपित कहे गया है। पाठक इससे शान्तिप्राप्ति
प्राप्तिप्राप्ति के अशुभ कर्मों के त्याग का विधान किया है, उसमें कण्ठ में
कण्ठों पर वर्जन प्रवृत्त करना होता है। इसलिए अवद्वार पक्ष में
आदि अशुभ कर्मों का त्याग करने पर, उनसे कारण कोष आदि
अधिक हिंस्र, अत्यन्त पाप में प्रवृत्त होता है। अब हिंस्र, असत्य,

(माल) (१९) सत्कार-पुरस्कार, (२०) प्रज्ञा, (२१) अज्ञान,
(२२) दर्शन-सम्यक्त्व ।

शिष्य—गुरुदेव ! बारह भावना कौन सी और किस प्रकार है ?

उत्तर में गुरुदेव ने कहा—बारह भावना इस प्रकार हैं :—

(१) अनित्य भावना—संसार के : धन, वैभव शरीर आदि सभी दृश्य पदार्थ अनित्य एवं अशाश्वत हैं, ऐसा चिन्तन करना अनित्य भावना है । जैसा कि कहा है—

“राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार ।

मरना सबको एक दिन, अपनी-अपनी वार, ॥”

इसी अनित्य भावना का चिन्तन करते श्रेणी चढ़कर सम्राट् भरत ने केवलज्ञान प्राप्त कर लिया ।

(२) अशरण भावना—संसार में आधि, व्याधि, उपाधि रूप कर्म जन्य दुःखों में फँसे हुए प्राणी को पिता-पुत्र आदि कोई भी शरण रूप नहीं होता है । एक धर्म ही आत्मा के लिए शरण भूत है । संसार के धन, परिजन कोई भी मरण-समय रक्षण नहीं कर सकते जैसा कि कहा है—

“दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार ।

मरती बिरिया जीव को, कोई न राखनहार ॥”

अनाथी मुनि ने इसी अशरण भावना से वैराग्य भाव की प्राप्ति की थी ।

(३) संसार भावना—संसार कर्म बंध और जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक आदि दुःखों का स्थान है । विषय-कषाय रूप, संसार मार्ग में चलने वाले प्राणी अनंत काल में संसार चक्र में भटक रहे हैं

अतः इसमें सुख की कल्पना करना विषयान्तर से जीवन चाहने से समान है, यह ससार भावना है, जैसा कि कहा है—

“दाम विना निर्धनं दुःखी, तृष्णा वशं धनवान् ।

कहू न सुख ससार में, सब जग देख्यो छान ॥”

मल्ली भगवती जी ने इसी भावना से ६ राजाओं को प्रतिबोध देकर मुनिधर्म में दीक्षित किया ।

(४) एकत्व भावना—आत्मा अकेला ही ससार में जाया और अकेला ही जायेगा । ससार के पुत्र, मित्र, कन्या आदि कोई भी सकल में साथ देने वाला नहीं है । इस प्रकार का चिन्तन करना एकत्व भावना है । जैसा कि कहा है—

“बाप अकेला जवतरे, मरे अकेला होय ।

या कबहू या जीव को, साथी सगो न कोय ॥”

श्री नमिराज ऋषि ने एकत्व भावना का चिन्तन कर धन, वैभव का त्याग कर वैराग्यभाव में रमण किया ।

(५) अमरत्व भावना—ससार के धन, वैभव, परिजन आदि सब आत्मा से भिन्न हैं, पर हैं । शास्त्र में कहा है कि—ज्ञान, दर्शनयुक्त एक आत्मा ही शाश्वत है । शेष बाह्य पदार्थ अल्पकाल के संयोग से सम्बन्धित हैं, वास्तव में वे सब मेरे से अन्य हैं—पर हैं आये हैं सो चले जायेंगे, इस प्रकार का चिन्तन करना अन्यत्व भावना है । जैसा कि कहा है—

“जहाँ देह अपनी नहीं, वहाँ न अपना कोय ।

घर संपत्ति पर प्रगट्ये, पर हैं परिजन लोय ॥”

इस प्रकार की भावना से मृगापुत्र ने सुख-दुःख में एकरसता प्राप्त कर आत्मभाव में स्थिरता प्राप्त की ।

(६) अशुचि भावना—ऊपर से रमणीक दिखने वाला यह शरीर मल, मूत्र और रज, वीर्य, अस्थि, मज्जा, रक्त, पीप आदि अनेक मलिन पदार्थों से भरा पड़ा है। जरा सी चमड़ी को हटाकर देखें तो आपको इससे घृणा हो जायेगी, हम इसे देख नहीं सकेंगे। भला ऐसे मलिन शरीर से प्रीति कैसी? जैसा कि कहा है—

“दीपे चाम चांदर मंडी, हाड़ पींजरा देह ।

भीतर या सम जगत में, और नहीं घिन गेह ॥”

ऐसी अशुचि भावना से सनत्कुमार चक्री को शरीर से विरक्ति हो गई, वे तपस्वी हो गये ।

(७) आश्रव भावना—मिथ्यात्व और विषय कषाय आदि आश्रव-कर्म बंध के कारण हैं, इस प्रकार कर्म बंध के कारणों का चिन्तन करते हुए विषय, कषाय और इन्द्रियों की चंचलता रोकी जाती है। बंध का कारण होने से आश्रव हेय है। जैसा कि कहा है—

“जगवासी घूमें सदा, मोह नींद के जोर ।

सब लूटे नहीं दीसतां, कर्म चोर चहुं ओर ॥”

(८) संवर भावना—आश्रव भाव त्यागने योग्य है, ऐसा संवर भाव बंध से वचाने वाला है। विषय, कषाय और प्रमाद निवारण संवर है, उपशम भाव रूप संवर से कर्मों का आगमन रुकता है, इस लिए ये भावनाएँ प्रवृत्ति रूप होकर भी अशुभ कर्म को रोकने से संवर हैं। संवर मुक्ति का प्रथम द्वार है। कहा भी है—

“मोह नींद जब उपशमे, सत्गुरु देय जगाय ।

कर्म चोर आवत रुके, तब कुछ बने उपाय ॥”

संवर भावना का चिन्तन हरिकेशी मुनि ने किया, उनकी आत्मा कर्म भार से हल्की हो गई ।

(९) निर्जरा भावना—आत्मा के साथ लगे हुए कर्मों को हल्के करने और क्षीण करने की क्रिया को निर्जरा कहते हैं। जनश्रम आदि बारह प्रकार की तपस्या कर्म के क्षीण करने का साधन है। तपस्या से आत्मा हल्की होकर शनैः शनैः सर्वथा कर्म मुक्त हो जाती है। कहा भी है—

“ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम छोर ॥

या विधि प्रिय निकमे नहीं बैठे पूरय चोर ॥

पञ्च महाव्रत, सचरण, समिति पञ्च प्रकार ।

प्रयत्न पञ्च इन्द्रिय विजय, और निर्जरा सार ॥”

तपस्या से कर्म निर्जरा का चिन्तन मुनि अर्जुनमाली ने किया ।

(१०) लोक स्वरूप भावना—चौदह राज्ञु रूप पुरुषाकृति लोक का चिन्तन करते हुए यह सोचना कि आत्मा किन-किन कारणों से कर्माधीन होकर कहा कहाँ भटकता जाया है, इसमें लोक के आकार और जीवा के गति का विचार किया जाता है। यह धर्म ध्यान का एक साधन व प्रकार है। जैसा कि कहा है—

“चौदह राज्ञु उत्तम नभ, लोक पुरुष सठान ॥

ता में जीव अनादि तै, भरमत है बिनु ज्ञान ॥”-

शिवराज ऋषि ने लोक स्वरूप का चिन्तन करते करते ही वैराग्य प्राप्त किया था ।

(११) बोधि दुर्लभ भावना—सम्यग्ज्ञान पूर्वक बोधि का प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है। ससार में भटकते-भटकते अनन्त काल होने पर भी उसकी प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाधक कारणा को समझकर उनको हटाने का यत्न करना ही बोधि दुर्लभ भावना है। जैसा कि कहा है—

“धन-जन-कंचन राज सुख, सबहि सुलभ कर जान ।
दुर्लभ है संसार में, एक यथारथ ज्ञान ॥”

ऋषभदेव के ९८ पुत्रों ने इसी भावना से आत्मा का उत्थान किया ।

(१२) धर्म भावना—श्रुत-चारित्र्य रूप धर्म ही आत्म कल्याण का सही मार्ग है । जिसकी प्राप्ति अतिशय पुण्य के उदय से ही होती है । प्रमाद और कषाय से वह धर्म रत्न हाथ से चला न जाय इस दृष्टि से धर्म की महिमा और उसके साधक बाधक कारणों का चिन्तन करना धर्म भावना है । कहा भी है—

“याचे सुरतरु देय सुख, चितित चिन्तन रेन ।

बिन याचे बिन चितये, धर्म सदा सुख देन ॥”

धर्म हचि ने धर्म भावना से ही कड़ुए तुम्हे का आहार कर धर्म की आराधना करली । समिति, गुप्ति, चारित्र्य, दशविध धर्म और परिपह की तरह वारह भावनाएँ कर्मों के नवीन संचय को रोकने वाली होने से संवर कही गई है । संवर और निर्जरा ही मुक्ति का द्वार है ।

निर्जरा तत्त्व

शिष्य—गुरुदेव ! आपको कृपा से यह समझ में आ गया कि सबर धर्म से नये कर्मों का संचय होना रुक जाता है, किन्तु पूर्व संचित कर्मों का क्षय किस प्रकार होता है ? और कर्मों को क्षीण करने के उपाय क्या हैं ? यह समझाने की कृपा करें ।

उत्तर में गुरुदेव ने कहा—संचित कर्मों को देशतः क्षीण करने की क्रिया को निर्जरा कहने हैं । उसके १२ प्रकार हैं, उनकी आराधना से संचित कर्मों का क्षय होता है । कम क्षय के कारण वे १२ तप इस प्रकार हैं—
 (१) अनशन (२) ऊनोदरी (३) भिक्षाचर्या अथवा वृत्ति संक्षेप
 (४) रसपरित्याग (५) काया-क्लेश (६) प्रति सलीनता (७) प्रायश्चित्त
 (८) विनय (९) वैय्या वृत्य (१०) स्वाध्याय (११) ध्यान (१२) व्युत्सर्ग ।
 इन १२ प्रकार की तपस्या रूप साबुन से आत्मारूप कपड़े पर लगे हुए कर्म मल को दूर (साफ) किया जाता है । संचित कर्मों के क्षय के लिए तपस्या प्रमुख साधन है ।

शिष्य—गुरुदेव ! आपने संचित कर्मों के क्षय हेतु १२ प्रकार के तप बतलाये, कृपया उन १२ प्रकार की तपस्याओं को विशेष स्पष्ट कर समझाइये ।

गुरुदेव ने कहा—संचित कर्मों को क्षय करने के साधन रूप बारह प्रकार की तपस्या में प्रथम के छ बाह्य और पीछे के छ आभ्यंतर

तप कहलाते हैं । बाह्य ६ तप का असर मुख्य रूप से तन पर होता है जबकि आंतरिक ६ तप मन के विकारों को तपाने का कार्य करते हैं । अतः वे आभ्यन्तर तप कहलाते हैं । बाह्य और आभ्यन्तर तप एक-दूसरे के पूरक माने गये हैं । आत्मा के साथ लगे हुए कर्म इस तप की करणी से तपा कर अलग किये जाते हैं । अतः इन बारहों को तप कहा गया है, इनका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है अनशन—जल के अतिरिक्त तीन आहार या जल सहित चारों आहार का जिसमें त्याग किया जाता है उसे अनशन कहा गया है । अनशन दो प्रकार का होता है (१) इत्वरिक और (२) यावत् कथिक । एक उपवास से लेकर ६ मास तक की तपस्या को इत्वरिक तप कहते हैं और आजीवन के लिए किया गया आहार त्याग यावत्-कथिक अनशन कहा जाता है । इसे संधारा भी कहते हैं । वह तीन प्रकार का होता है—(१) पादपोषगमन (२) भक्त प्रत्याख्यान और (३) इंगित मरण । (१) चारों आहारों का त्याग करके वृक्ष की डाली के समान जिसमें शरीर का हलन-चलन सर्वथा बंद रख कर शरीर को निश्चेष्ट रखा जाता है उसे पादपोषगमन अनशन कहते हैं । (२) तीन या चार प्रकार के आहारों का जिसमें जीवन भर के लिए त्याग किया जाता है उसे भक्त प्रत्याख्यान अनशन कहते हैं । (३) इंगित मरण : जिसमें सीमित क्षेत्र तक हलन-चलन आदि चेष्टा का आगार रख कर आजीवन सर्वथा आहार का त्याग किया जाय उसे इंगित मरण संधारा कहते हैं ।

शिष्य—बिना कारण शरीर को कष्ट देना और ६-६ मास तक निराहार रहना इसको तप के बदले काया-व्लेश क्यों नहीं कहा जाय ? यह तो एक प्रकार की हिंसा है ।

उत्तर देते हुए गुरु बोले—ज्ञान सहित स्वेच्छा से तप करना काया-व्लेश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे तपस्थी प्रसन्नता का अनुभव करता है । हिंसा में अनात्कार होना है किन्तु तप स्वेच्छा में

किया जाता है इसलिए यह हिंसा नहीं है । वैदिक वन्धु भी कई दिना तक अन्न, जल आदि का त्याग कर भूमि में समाधि लेते हैं पर उसे काया-कण्ट या हिंसा नहीं कहा जाता, फिर इस ज्ञान सहित निराहार तप को कण्ट या हिंसा कैसे कह सकते हैं ? अर्थात् नहीं कह सकते ।

शिष्य—अनशन तप तो समझ में आया पर ऊनोदरी को तप कैसे बतलाया ?

गुरुदेव—अनशन नहीं कर सकने वालों के लिये कम खाना यह भी तप है, क्योंकि भूख होने पर रुचि के पदार्थ सामने होते हुए भी कम खाने में इच्छा को रोका जाता है और इच्छा निरोध को तप कहा है । इसलिए ऊनोदरी को भी तप समझना चाहिए ।

शिष्य—ऊनोदरी तप कितने प्रकार का होता है ? जरा समझाने की कृपा करें ।

गुरुदेव—ऊनोदरी तप के मूल दो भेद हैं, (१) द्रव्य ऊनोदरी (२) भाव ऊनोदरी । समय धर्म की रक्षा के लिये आहार और वस्त्र पान आदि का परिमाण बताया गया है उसमें कुछ कम करना-घटाना द्रव्य ऊनोदरी है—जैसे भूख होत हुए भी भोजन में कुछ ग्रास कम खाना यह आहार ऊनोदरी है । वस्त्र पात्र आवश्यकता से कम रखना उपकरण ऊनोदरी है । द्रव्य ऊनोदरी के ८ भेद आहार के ५ उपधि के ३ भेद हैं ।

शिष्य—भाव ऊनोदरी क्या है, और कैसे की जाती है ?

गुरुदेव—आहार और उपकरणों के समान क्रोध आदि दुर्भाव और अप्रीतिकारक सभाषण को कम या मद कर के अल्प रोध ६ प्रकार की हैं अल्पमान, जल्पमाया, अल्पलोभ और अल्प शब्द तथा अल्पकलह

अर्थात् अल्प कपायी होना भाव ऊनोदरी है । प्रति दिन अभ्यास से क्रोधादि कपायो को घटाना एवं मंद करना संभव है । यह भाव ऊनोदरी है । इस प्रकार ऊनोदरी में आन्तरिक तप का भी ध्यान रक्खा गया है ।

शिष्य—आपने भिक्षाचारी को तीसरा तप बतलाया वह किस प्रकार है, समझाने की कृपा करें ।

गुरु—आरम्भ त्यागी साधु मधुकरी से प्राप्त निर्दोष आहार आदि का ही उपयोग करते हैं, भिक्षा में विविध प्रकार के अभिग्रह ग्रहण करके अनेक घरों से भिक्षा ली जाती है । वे लाभालाभ में संतुष्ट रहते हैं, इसलिये भिक्षाचारी भी अपने आप में एक तप है । साधारण व्यक्ति लाभ पाकर संतुष्ट और अलाभ में खिन्न हो जाता है । साधु लाभालाभ में मन की समता नहीं खोता है । भिक्षाचारी तप को प्रकारांतर से वृत्ति संक्षेप भी कहा गया है । अभिग्रहण धारण और वृत्ति संक्षेप के अनुसार आये हुए पदार्थों में कम करना, थोड़े पदार्थों से काम चलाने का अभ्यास, गृहस्थों के द्वारा भी सरलता से ग्रहण किया जा सकता है । इससे यथालाभ सन्तोष की वृत्ति का अभ्यास होता है । इसके ३० भेद हैं ।

शिष्य—गुरुदेव ! रस परित्याग तप का क्या स्वरूप है और वह कितने प्रकार का है ?

गुरुदेव—भोज्य पदार्थों में रस का परित्याग करना, रस परित्याग तप कहा जाता है, जैसे दूध, दही, घी मीठा आदि और प्रणीत रस का वर्जन करना रस परित्याग तप में ग्रहण किया गया है । इसमें निविर्ण, आयविल और अन्तप्रान्त आहार सेवन आदि का समावेश होता है । रस परित्याग तप का मुख्य दृष्टिकोण स्वाद विजय प्रणीत होता है । भोजन में नमक, मिर्च आदि कम होने

पर नया ग्रहण नहीं करना भी इस तप का प्रकार होता है। इसके ९ भेद हैं।

शिष्य—गुरुदेव 'काया क्लेश तप का क्या स्वरूप है ?

गुरुदेव ने फरमाया—त्रिष्य करते समय होने वाले शारीरिक कष्ट को सह्य सहन करना और तप के लिए वीरामन पशामन जादि विविध आसन और केश लुचन करना काया क्लेश तप है। काया क्लेश तप साधक में सहिष्णुता का गुण बढ़ाता है, इसका जम्मासी शारीरिक कष्ट होने पर भी खेद का अनुभव नहीं करता है।

शिष्य—गुरुदेव 'छठे प्रतिसलीनता तप का क्या स्वरूप है ? और उसके कितने भेद हैं।

उत्तर में गुरुदेव ने कहा—इन्द्रिय और मन को वश करके रखने को प्रति सलीनता कहते हैं। ५ इन्द्रिय, ४ कपाय, ३ योग और १ निर्दोष स्थान को अपक्षा यह तप चार प्रकार का व १३ भेद वाला कहा गया है।

(१) विषयों की ओर गतिशील इन्द्रियों को उस ओर से रोकना और गृहीत शब्दादि विषयों में राग द्वेष नहीं करना इसे इन्द्रिय प्रतिसलीनता कहते हैं।

(२) क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कपायों के उदय को रोकना और उदय प्राप्त कपायों को निष्फल करना, इसे कपाय प्रतिसलीनता कहते हैं।

(३) योग प्रतिसलीनता के तीन प्रकार हैं इनमें (१) मन की अकुशल प्रवृत्ति को राककर कुशल कार्या में लगाना मन प्रति-

संलीनता है। (२) अणुभ और सावद्य वचन को छोड़कर निर्दोष भाषा बोलना वचन प्रतिसंलीनता है और (३) काया से यतनापूर्वक चलना एवं अंग-उपांगों को कछुए की तरह गोपन करके रखना काया प्रतिसंलीनता है।

(४) निर्दोष और एकान्त स्थान में जहाँ स्त्री, पुरुष नपुंसक आदि विकारी साधन नहीं हो, ऐसे स्थान का सेवन करना विविक्त शय्यासन रूप प्रतिसंलीनता का चतुर्थ भेद है।

ये ६ ब्राह्म तप है। इनसे शरीर और इन्द्रियों को वश में किया जाता है। ब्राह्म तप आभ्यन्तर तप का साधन है। दोनों प्रकार के तप एक-दूसरे के पूरक होते हैं।

इसके लिये उत्तराध्ययन सूत्र का ३०वा तप मार्ग अध्ययन और उववाई सूत्र का समवशरण प्रकरण दृष्टव्य है।

शिष्य—गुरुदेव ! क्या ब्राह्म तप के बिना आभ्यन्तर तप नहीं हो सकता।

गुरुदेव—एकान्त रूप से तो यह नहीं कह सकते कि आभ्यन्तर तप ब्राह्म तप के बिना नहीं हो सकता किन्तु आभ्यन्तर तप करते कोई न कोई ब्राह्म तप हो ही जाता है। व्यक्ति विनय, वैयावृत्य के समय भूख प्यास भूल जाता है, इन्द्रिय और योगों का सगोपन करना ही पड़ता है। इस तरह आभ्यन्तर तप के साथ ब्राह्म तप देखा जाता है। ब्राह्म तप आभ्यन्तर तप के बिना नीरस रहता है, स्वाध्याय और ध्यान के बिना अकेले ब्राह्म तप में कपाय उभर आने की सम्भावना रहती है, इसलिए ब्राह्म तप के साथ आभ्यन्तर तप भी आवश्यक माना गया है।

शिष्य—गुरुदेव ! आजकल लम्बी तपस्या में तप का उत्सव और प्रभावना आदि से तप का प्रदर्शन किया जाता है, इससे सब लोगों

को जानकारी मिलती है और धर्म की प्रभावना होती है फिर भी कुछ लोग इसका विरोध करते हैं यह कहाँ तक ठीक है ? क्या ऐसा करना दोष है ?

गुरु ने समाधान करते कहा—तपस्या आत्मा कल्याण के लिए की जाती है, लोकैषणा या प्रशंसा के लिए नहीं की जाती। तपस्वी अपनी प्रशंसा को एक प्रकार का परिपह मानता है। रहा प्रभावना का प्रश्न तो कहना होगा कि समय-समय पर प्रभावना का तरीका बदलता रहता है, कभी लड्डू वाटने और बाजे-गाजे के आडम्बर में प्रभावना मानी जानी थी पर आज की बदली स्थिति और महगाई में समय और शक्ति का इस रूप में खर्च लाभकारी नहीं होता इससे तो तपस्या में और विक्षेप होता है। इससे कितना जमूल्य समय प्रमाद में चला जायेगा और आरम्भ की भी वृद्धि होगी। इस रूप में खर्च लाभकारी नहीं है। देखिये दसवैकालिक के नव्वे अध्ययन में तप समाधि का वर्णन करते हुए सूत्रकार ने कहा है कि साधक इस लोक के मान सम्मान या धन-वैभव-पुत्र आदि के लिए तप नहीं करे। परलाक में दैवी सम्पदा या इन्द्रादि का पद प्राप्त हो इस भावना से भी तप करना दूषित है। यह-कीर्ति और महिमा के लिए भी तप नहीं करें। इस प्रकार इस लोक के लाभ प्राप्ति के लिए किये गये तप से तपस्वी अपने वास्तविक लाभ को खो देता है। अतः शास्त्रकार ने कहा है कि केवल कर्म निजरा के लिए ही तप करना श्रेष्ठ है। चक्रवर्तियों ने तेरह बार तेने का तप किया परन्तु, वह तप की गणना में नहीं माना गया। आज की स्थिति में तपस्वी यदि शक्ति हो तो ज्ञान-दान, अभयदान और स्वधर्मी वात्सल्य में यथा शक्ति खर्च कर सकते हैं, यही प्रभावना का स्याई साधन है।

शिष्य—गुरुदेव ! दोनों तपो के सम्बन्ध में महत्त्व की बात समझ में आई। कृपा कर यह स्पष्ट करावे कि वास्तव तप का क्या

उपयोग है ? और उससे हमारे जीवन में कोई प्रत्यक्ष लाभ होता है क्या ?

गुरुदेव ने उत्तर देते हुए कहा—वाह्य तप का भी अपना महत्त्व और उपयोग है। चिकित्सकों के अनुभव से भी प्रमाणित है कि उपवास से उदर विकार और शरीर के अनेक रोग अच्छे हो जाते हैं। शारीरिक तप के प्रभाव से इन्द्रियों की अपने विषयों में चंचलता कम होती है और सहिष्णुता की वृद्धि होती है। जो लोग वाह्य तप ज्ञान पूर्वक नहीं कर पाते उन्हें भी वाह्य तप से कई प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए गांधीजी ने सत्ता के सम्मुख उपवास और सत्याग्रह को महत्त्व देकर अपनाया था। इतना ध्यान रहे कि उपवास आदि तप के पहले और पीछे आहार का संयम रखना आवश्यक है, इसको न भूलें।

शिष्य—गुरुदेव ! ६ प्रकार के शारीरिक तपों का तो आपने वर्णन किया, अब मानसिक एवं वाचिक तप जो आभ्यंतर तप कहे जाते हैं, वे कितने व किस प्रकार के होते हैं ? समझाने की कृपा करें।

गुरुदेव ने कहा—आभ्यांतर तप ६ प्रकार का है, जैसे—प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग।

शिष्य—गुरुदेव ! प्रायश्चित्त किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं ?

गुरुदेव—प्रायश्चित्त का अर्थ है लगे हुए दोषों की शुद्धि के लिए की जाने वाली क्रिया, वह मुख्यतः दस प्रकार का है जैसे—(१) आत्मो-चना (२) प्रतिक्रमण (३) तदुभय (४) विवेक (५) व्युत्सर्ग (६) तप (७) छेद (८) मूल (९) अनवस्थाप्य और (१०) पारचिन। कुल भेद ५० हैं।

शिष्य—गुरुदेव ! वस प्रायश्चित्तो का अर्थ क्या है ?

गुरुदेव—(१) आलोचना प्रायश्चित्त वह है जिस दोष की शुद्धि गुरु के समक्ष कथन मात्र से ही होती हो ।

(२) प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त गमना-गमन आदि में होने वाले सूक्ष्म दोषों की शुद्धि इरियावहिय प्रतिक्रमण से अर्थात् मिच्छामि-दुक्कडम् से होनी है, उसे प्रतिक्रमण योग्य प्रायश्चित्त कहते हैं ।

(३) तदुभय—जिस दोष की शुद्धि के लिए आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों किए जाय, उसे तदुभय योग्य कहते हैं ।

(४) विवेक प्रायश्चित्त—अल्पनीय, अशुद्ध आहार के त्याग करने से जिस की शुद्धि होती है, उसे विवेक योग्य प्रायश्चित्त कहते हैं ।

(५) व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त—दोषों की शुद्धि है उस कायोत्सर्ग किया जाता है, जिस दोष की कायोत्सर्ग से शुद्धि है उस दोष को व्युत्सर्ग योग्य कहते हैं ।

(६) छेद योग्य—दीक्षा पर्याय का छेद करने से आज्ञातिक्रमण या मूलव्रत के दोषों की शुद्धि हो उसे छेद योग्य कहते हैं । जैसे रानि भोजन आदि ।

(७) तपयोग्य—तप के द्वारा जिसकी शुद्धि हो वह तप योग्य है । जैसे सच्चित्त जल आदि का स्पर्श ।

(८) मूलाह—नयी दीक्षा से जिसकी शुद्धि हो उसको मूलाह कहते हैं । जैसे साधुवेश में चतुर्थ व्रत का भग आदि ।

(९) अनवस्थाप्य—गृहस्थ बनाकर जिसको नयी दीक्षा दी जाय, ऐसे दोष को अनवस्थाप्याह कहते हैं ।

(१०) पारंचित—अमुक समय तक साधु योग्य सम्बन्ध से अलग रख कर फिर गृहीभूत करके नयी दीक्षा से जिसकी शुद्धि हो उसे पारंचित कहते हैं। वर्तमान में अन्तिम दो प्रायश्चित्त का परम्परा से विच्छेद माना जाता है।

प्रायश्चित्त ग्रहण करते समय साधक मानापमान की अपेक्षा छोड़कर सरल भाव से अपने दोष प्रकट करता है। आज तक जिन्होंने मुझे बड़ा निर्दोष माना था वे आज क्या समझेंगे, इस बात को भूल कर गुरु के समक्ष बालक के समान अपने दोष प्रकट करना प्रायश्चित्त रूप आन्तर तप है। प्रायश्चित्त द्वारा हर कोई शुद्धि नहीं कर पाता, जो जातिमान, कुलवान्, विनयवान्, पापभीरु, ज्ञानवान् और दर्शनवान् होगा वही प्रायश्चित्त का अधिकारी हो सकता है।

शिष्य—गुरुदेव ! आपने प्रायश्चित्त के लिए विनयवान् होना आवश्यक बताया, वह विनय क्या है और कितने प्रकार का है ? यह भी बतसाने की कृपा करें।

गुरुदेव—विनय का अर्थ नमन और बहुमान करना ही नहीं, रत्नत्रयी के आराधकों के प्रति आदर भाव तथा देव, गुरु, धर्म पर श्रद्धा और उचित व्यवहार एवं आज्ञा पालन है। व्याकरण की दृष्टि से आत्मा पर लगे हुए कर्मों को अलग करने अर्थात् हटाने की क्रिया को विनय कहते हैं। शास्त्र में विनय के ७ भेद बतलाये हैं, जो इस प्रकार हैं—(१) ज्ञान विनय (२) दर्शन विनय (३) चारित्र्य विनय (४) मन विनय (५) वचन विनय (६) काय विनय और (७) लोकोपचार विनय।

शिष्य—गुरुदेव ! ज्ञान, दर्शन आदि गुण होने से दृष्टिगोचर नहीं होते फिर उनका विनय कैसे करना ?

शिष्य—गुरुदेव ' आपने मन विनय, वचन विनय और काय विनय का सही स्वरूप समझाकर बहुत कृपा की, अभी तक हम यही समझ रहे थे कि सदोष मन, वचन और काय की प्रवृत्ति से किया गया विनय अप्रशस्त और उपयोग पूर्वक निर्दोष मन, वचन आदि से किया गया विनय प्रशस्त विनय है। किंतु अब यह बात समझ में आई कि जो मन, वचन की प्रवृत्ति (१) सावद्य (२) सक्रिय (३) कर्कश (४) कटुक (५) निष्ठुर (६) फट्ट (७) हिंसाकारी (८) छेदकारी (९) भेदकारी (१०) परितापकारी (११) उपद्रवकारी और (१२) भूतोपघातिनी है, उसे छोड़ कर निर्बोध, अक्रिय आदि प्रशस्त रूप में लगाना ही मन एवं वचन का विनय है। ऐसे ही काया से बिना उपयोग के गमन आदि से वचना और उपयोग पूर्वक हलन, चलन आदि करना ही काय का विनय है। इस प्रकार योगी की अशुभ प्रवृत्ति को छोड़कर शुभ में जोड़ना निर्जरा का कारण कहा गया है। अब विनय का सातवां भेद लोकोपचार विनय कहा गया है, वह क्या और कितने प्रकार का है ? समझाने की कृपा करें।

गुरुदेव—विनय के लिए किये गये ग्राह्य व्यवहार को उपचार विनय कहते हैं, इसके सात भेद हैं जैसे—(१) अभ्यास वर्तिता-गुरु या बड़ों के समीप रहना (२) परछन्दानुवर्तिता-गुरुजनो की इच्छा का अनुसरण करना अपनी इच्छा पर नहीं चलना, (३) काय हेतुक विनय करना (४) वृत्त-प्रतिक्रिया-उपकार के बदले में विनय करना (५) जात गवेयण-परिवार में कोई रोग से पीड़ित हो उसकी सम्भाल करना पूछना (६) देशकाल-ज्ञाता-देशकाल का ज्ञान होना, देशकाल के अनुसार उचित आहार आदि से विनय करना (७) सर्वार्थेषु अप्रति लोभता—चोलेने चलने आदि किसी भी क्रिया में बिना किसी के साथ टकराते हुए क्रिया करना। ये लोक व्यवहार में दृष्टिगोचर होने वाले व्यवहार उपचार विनय कहे गये हैं।

शिष्य—गुरुदेव ! विनयवादी भी स्थान-स्थान पर विनय का उपदेश करते हैं और आप भी विनय की शिक्षा देते हैं, दोनों में क्या अन्तर है ? समझाने की कृपा करें ।

गुरुदेव—तुम्हारी शंका ठीक है, विनय का उपदेश दोनों देते हैं, फिर भी दोनों के कथन में मौलिक अन्तर है । विनयवादी की मान्यतानुसार पशु-पक्षी, माता, पिता, राजा आदि सब विनय के योग्य हैं । वे गुणी हैं या निर्गुणी है, यह देखने की आवश्यकता नहीं है । क्योंकि उनकी दृष्टि में सब प्राणी ईश्वर के अंश होने से विनय के पात्र हैं । परन्तु जैन दर्शन में ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य आदि गुणों से सम्पन्न व्यक्ति को विनय योग्य माना जाता है । आगमानुसार गुणशून्य या अवगुणी वंदनीय नहीं माना जाता क्योंकि वह विनय कर्म-निर्जरा का हेतु नहीं होता और जैन दर्शन में विनय को कर्म-निर्जरा का हेतु कहा है । इसी प्रकार सम्यग्दर्शन आदि गुणों से रहित अन्य लोगों के प्रति किया गया विनय शुभभावमय होने से पुण्य का कारण हो सकता है, कर्म-निर्जरा का नहीं । लोक विनय प्रायः भय, लज्जा, स्वार्थ, लोभ, मोह और अज्ञानवश किया जाता है, जबकि धार्मिक क्षेत्र का लोकोत्तर विनय एकान्त निर्जरा की भावना से किया जाता है उसमें भय, लज्जा और स्वार्थ का कोई विचार नहीं होता, भय आदि विचारों से किये गये विनय को शास्त्रकार तप नहीं मानते । यहाँ जैन दर्शन के विनय की प्रमुख विशेषता है जैसे कि कहा है—“गुणी देखकर वंदना, अवगुण देख मध्यस्थ” धर्म के स्वरूप का ज्ञाता गुणहीन और अवगुणी को अवंदनीय मानता है फिर भी उनके साथ द्वेष नहीं करता । यदि प्रेम से कहने पर भी कोई नहीं माने तो धर्मात्मा उसके प्रति मध्यस्थ भाव रखता है । तात्पर्य यह है कि विनयवादी गुणावगुण की अपेक्षा किये बिना सबको विनय योग्य मानता है और विनय धर्म में गुणी-अवगुणी के प्रति विनय करने को निर्जरा का हेतु कहा गया है ।

शिष्य—क्या साधु साध्वी के अतिरिक्त अन्य जीवों के साथ विनय नहीं होता ?

गुरुदेव—किसी भी प्राणी के साथ कष्टप्रद व्यवहार नहीं करने रूप अनाशातना विनय किया जा सकता है। जैसा कि नियुक्त में कहा है—हित भाषण, मृदु भाषण, उत्प भाषण और विचार पूर्वक बोलना प्राणी का विनय है यह सर्वत्र किया जा सकता है। ऐसे ही अकुशल विचार जो आत्त एव रौद्र रूप होते हैं उनको रोक कर शुभ विचारों की उदीरणा करना मन का विनय है, यह भी हर किसी के साथ किया जा सकता है। किसी को कष्टप्रद हो बैसा व्यवहार नहीं करना, सबके साथ यथोचित व्यवहार करना, यह प्रतिरूप विनय भी सर्वत्र किया जा सकता है। श्वाक को जीव मान के साथ मैत्री भाव से रहना है अतः वह ध्यान रखता है कि उसका व्यवहार किसी के प्रति दुःखदायी नहीं हो, यह प्राणीमान का विनय है।

शिष्य—भगवन् ! विनय का स्वरूप और उसके प्रकार आपने समझाये, अब वैयावृत्य तप का स्वरूप व उसके प्रकार समझाने की कृपा करें।

गुरुदेव—वैयावृत्य एक प्रकार की सेवा है जो विनयवान् ही कर पाते हैं। अतः विनय के पश्चात् वैयावृत्य का उल्लेख किया गया है। वैयावृत्य का अर्थ है अशन-पान-ओषध एव धर्मोपकरण का स्वधर्मियों के लिए पूति करना और ग्लान बृद्ध की सेवा करना। वह दस प्रकार की है—(१) आचार्य का वैयावृत्य (२) उपाध्याय का वैयावृत्य (३) स्थविर का वैयावृत्य (४) तपस्वी का वैयावृत्य (५) ग्लान-रोगी का वैयावृत्य (६) कुल का वैयावृत्य (७) गण का वैयावृत्य (८) सघ का वैयावृत्य (९) शिष्य-नव दीक्षित का वैयावृत्य व (१०) साधर्मिक का वैयावृत्य। ये दस सेवनीय हैं। इन दस की समय

के अनुरूप सेवा दस प्रकार की वैयावृत्य है । इस प्रकार की सेवा से कर्मों की बड़ी निर्जरा होती है ।

शिष्य—गुरुदेव ! जिनेन्द्र भगवान् ने वैयावृत्य का क्या लाभ बतलाया है ?

उत्तर में गुरुदेव ने कहा—व्यवहार सूत्र में बताया है कि आचार्य, उपाध्याय आदि दस प्रकार के त्यागियों की वैयावृत्य करते हुए जीव महा निर्जरा और महान् संसार का पर्यवसान करते हैं जैसा कि कहा है—आयरिय वेयवच्चं करे माणे समणे निग्गथे महानिज्जरे महापज्जवसाणे भवतिः । विशेष शुद्धि होने पर सेवक तीर्थंकर गोत्र का भी उपार्जन कर लेता है । जैसा कि कहा है—वेयावच्चेणं भते जीवे किजणयइ, वेयावच्चेणं तित्थयरनाम गोतं कम्मं निवंधइ ।

उत्तराध्ययन सूत्र २९/४३

भाष्यकार ने इन १० दशों की १३ प्रकार से वैयावृत्य करना बतलाया है ।

शिष्य—भगवान् ! आचार्य आदि १० सेवनियों की १३ प्रकार से की जाने वाली सेवा कौन सी है ?

गुरुदेव—तेरह प्रकार से वैयावृत्य निम्न प्रकार से होती है :—
जैसे—भत्ते, पाणेसयणामणेय, पडिलेहपायमच्छिमद्धाने । रायात्तेणे दंड-ग्गहे, य गेलण्णमत्तेम/१२५ । अर्थात् (१) आहार लाना (२) जल लाना (३) शय्या-संस्तारक करना (४) आसन पाट आदि देना (५) क्षेत्र और उपकरणों का प्रतिलेखन करना (६) चरण प्रमांजन करना (७) अग्नि आदि रोग में चिकित्सा करना (८) मार्ग में सहयोग करना (९) राजसीय उपभोग से बचाना (१०) चोरों के हमले से बचाना (संरक्षण करना) (११) बूढ़ रोगी की लकड़ी पकड़कर सहारा देना

(१२) वृद्ध रोगी के मल-मूत्रादि विसर्जन की व्यवस्था करना (१३) रोगी की उचित सम्भाल करना । इन १३ प्रकार से, सवर-निर्जरा धर्म के आराधक आचार्य आदि १० प्रकार त्यागियों की सेवा करना कर्मों की निर्जरा का कारण होता है ।

शिष्य—गुरुदेव ! आपने आचार्य आदि की सेवा से कर्म निर्जरा का लाभ बतलाया तो दोन-दुखी रोगी मानव और दुख पीड़ित पशु-पक्षी आदि की सेवा से क्या लाभ होता है ? यह भी समझाने की कृपा करें ।

गुरुदेव—आचार्य उपाध्याय आदि की सेवा, लोकात्तर वैयावृत्य रूप धर्म है । इसमें सवर-निजरा धर्म के आराधक त्यागियों के ज्ञानादि गुणा की पुष्टि होती है । जबकि, दोन, दुखी मानव और पशु-पक्षी अनुकम्पा के पात्र हैं । दया भाव से की गई प्राणियों की सेवा शुभयोग और अनुकम्पा भाव से पुण्य-लाभ की कारण होती है । ये प्राणी मात्र भी, सपरिग्रही हैं और सवर-निजरा धर्म के आराधक नहीं हैं । इनकी सेवा ज्ञानादि गुणों की पोषक नहीं होती । अतः इस प्रकार की सेवा मुख्य रूप से पुण्य लाभ की ही जनक मानी गई है । सेवा करते हुए जो विषय-कषाय का निग्रह किया गया हो वह कम निजरा का कारण बन सकता है । लौकिक सेवा अनुकम्पा प्रधान है । अतः इससे विशेष प्रकार का पुण्य लाभ हो सकता है । असंयमी गृहस्थों की सेवा को भी एकान्त पाप मानना उचित नहीं है । राजा मेघराज ने कबूतर की रक्षा का प्रयत्न किया और सुमेरु व्रत हाथी ने शशक की रक्षा हेतु अपना पाँव ऊँचा रखा इस अनुकम्पा से निर्जरा के साथ पुण्य लाभ हुआ जिससे राजकुल में जन्म प्राप्त हुआ था । इस प्रकार लोक सेवा प्रमुख रूप से पुण्य लाभ की कारण होती है । किन्तु अहिंसा, सत्य आदि नियमों के पालक सम्यग्दृष्टि भाई-बहन इसके अपवाद

हैं। देश विरति धर्म के पालक होने से उनकी सेवा निर्जरा रूप हो सकती है, क्योंकि उससे अहिंसा आदि देश विरति संयम व गुणों को पोषण मिलता है।

शिष्य—गुरुदेव ! चतुर्थ आभ्यंतर तप स्वाध्याय का स्वरूप और उसके प्रकार किस तरह कहे गये हैं ? समझाने की कृपा करें।

गुरुदेव—स्वाध्याय पद में सु, आ और अध्याय ऐसे तीन शब्द हैं, जिनका सीधा अर्थ है सम्यक् श्रुत का विधिपूर्वक पठन, पाठन और मनन करना। जिन्होंने राग-द्वेष कामादि दोषों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लिया है ऐसे—सत्पुरुषों की निर्दोष वाणी मानव के मन के मल को धोने वाली और सत्यार्थ का प्रकाश करने वाली है। ऐसी वाणी का अध्ययन मानव मन की सुप्त चेतना को जागृत कर आत्म-गुणों को विकसित करता है, अतः ऐसे शास्त्रों का पठन-पाठन स्वाध्याय कहा गया है।

शिष्य—गुरुदेव ! स्वाध्याय योग्य सम्यक् श्रुत मुख्य रूप से कितने और कौन से हैं ?

गुरुदेव—पूर्ण ज्ञान और दर्शन के धारक बीतराग पुरुषों द्वारा प्रतिपादित शास्त्र सम्यक् श्रुत हैं, जो आचारांग आदि ११ हैं। जैसे — (१) आचारांग (२) सूत्रकृतांग (३) स्थानांग (४) समवायांग (५) व्याख्या प्रज्ञप्ति (६) उपासक दशा (७) अन्तकृत दशा (८) ज्ञाता धर्म कथा (९) अनुत्तरोपपातिक (१०) प्रश्न व्याकरण और (११) विपाक श्रुत। ये मुख्य रूप से सम्यक् श्रुत हैं, इनका मूल सूत्र रूप से, हिन्दी, गुजराती, महाराष्ट्री आदि अर्थ रूप में और मूल के साथ अर्थ-तदुभय रूप में अध्ययन किया जाता है। इनके अनुकूल व्याख्यान आदि रूप में जो ग्रन्थ जागम

वाणी को पुष्ट करने वाले ह वे स्वाध्याय में पढ़े जा सकते हैं। स्वाध्याय स्व-पर प्रकाशक होने से परम तप ह। इसलिए कहा है कि—स्वाध्यायात्मा प्रमद। स्वाध्याय से प्रमाद मत करो।

शिष्य—गुरुदेव ! स्वाध्याय कितने प्रकार का है ?

गुरुदेव—स्वाध्याय पाँच प्रकार का कहा गया है, जो इस प्रकार है (१) वाचना—मूल या जय रूप से श्रुत का वाचन करना (२) पृच्छा-सुने हुए विषय की स्पष्टता के लिए पृच्छा करना (३) परिवर्तना—वाचना में पढ़े हुए श्रुत की पुनरावृत्ति करना (४) अनुप्रेक्षा—जीवादि तत्त्वों के विषय में चिन्तन-मनन करना (५) धर्मकथा—जीवादि पदार्थ और पुण्य-पाप, बन्ध-मोक्ष आदि को हेतु पूर्वक समझाकर आत्म-भाव को जागृत करने वाली, (i) अक्षेपिणी (ii) विक्षेपिणी आदि वम कथा करना।

शिष्य—भगवन् ! स्वाध्याय क्यों किया जाता है ? इसका क्या फल है ?

गुरुदेव—दशवैकालिक सूत्र में अध्ययन करने के चार कारण बतलाये हैं, जैसे—(१) श्रुत के अध्ययन से तत्त्वातत्त्व का ज्ञान होगा इसलिए पढ़ना (२) अध्ययन से चित्त एकाग्र होगा इसलिए पढ़ना (३) अपनी आत्मा को धर्म में स्थिर कर सकूँगा इसलिए पढ़ना (४) स्वयं स्थिर होकर दूसरों का भी धर्म में स्थिर कर सकूँगा इसलिए श्रुत का अध्ययन करना। दशवै० ९ उ० ४। सम्यक् श्रुत के पठन-पाठन वाचना के स्थानाग सूत्र में भी लाभ बतलाये हैं।

शिष्य—गुरुदेव ! स्थानाग सूत्र में श्रुत वाचना के क्या लाभ बतलाये हैं ?

गुरुदेव—श्रुत के अध्ययन की (श्रुत की) वाचना देने से पाँच लाभ होते हैं, जैसे—(१) वाचना देने से शिष्यों में श्रुत ज्ञान का संग्रह होता है (२) वाचना देने से शिष्यों का उपकार होता है वे तप संयम की आराधना में समर्थ होते हैं (३) वाचना देने से कर्मों की निर्जरा होती है (४) वाचना देने से अपना श्रुत ज्ञान स्पष्ट और विकसित होता है (५) वाचना देने की परम्परा चालू रहने से शास्त्र रक्षित रहेंगे, इनका विच्छेद नहीं होता है। इस प्रकार शास्त्र वाचना से श्रुत की भक्ति के साथ ज्ञान का व्यापक प्रचार होता है।

(स्था. ५/३/८१)

शिष्य—भगवन् ! वाचना देने के समान श्रुत की वाचना लेने के लाभ भी बतलाइये।

गुरुदेव—श्रुत ज्ञान की वाचना करने के पाँच लाभ बताये गये हैं जैसे कि—(१) तत्त्वों का सम्यग् ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाचन लेना (२) श्रद्धा की दृढ़ता हो इसलिए वाचन लेना (३) आचार धर्म का ज्ञान कर चारित्र्य का निर्दोष पालन किया जा सके इसलिए श्रुत का वाचन लेना (४) मतभेदों के विवाद से मुक्त होने एवं दूसरों को मिथ्या मार्ग से हटाने के लिये वाचन लेना (५) द्रव्य, गुण और पर्याय के स्वरूप को यथार्थ जानने के लिये श्रुत का वाचन करना—(स्था० ५/३/८१)। वाचना देने और लेने के उन लाभों के अतिरिक्त स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्म का भी क्षय होता है, जैसा कि कहा है—सज्ज्ञाणं नाणावरणिज्जं कर्मं शब्दे—(उत्तगध्ययन २९/१८)। स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय किया जाना है। इसीलिये श्रमणों की दिन-रात्रि चर्चा में, ४ पहर की स्वाध्याय निर्देश कर स्वाध्याय को ही मुख्य ध्यान दिया गया है—

उत्तराध्यायन सूत्र २६/१२/१८ में ऐसा विधान है ।

१२ षष्ठम पोरिसि सज्ज्ञाय, वीथ ज्ञाण शिवायई तइयाए
मिक्खायरिय, पुणोचउत्थीइ सज्ज्ञाय ।

१८ षष्ठम पोरिसि सज्ज्ञाय, वीथ ज्ञाण शिवायई तइयाए
निह्मोक्खतु, चउत्थी भुज्जो वि सज्ज्ञाय ।

शिष्य—भगवन् ! आपने कहा स्वाध्याय से मन की एकाग्रता होती है यह समझ में आया अब यह बतलाइये कि ध्यान क्या और उसके कितने प्रकार हैं ?

गुरुदेव—ध्यान का अर्थ है किसी एक चिन्तन पर मन का लीन हो जाना, वह ध्यान चार प्रकार का है जैसे—(१) आर्तध्यान (२) रौद्र-ध्यान (३) धर्मध्यान (४) शुक्ल ध्यान ।

शिष्य—भगवन् ! आपने ध्यान के चार प्रकार बतलाये, उन्हें स्पष्ट करने की कृपा करें ।

गुरुदेव—चार प्रकार के ध्यानो में पहले दो ध्यान मोह के उदय से सहज होते हैं, बंध के कारण होने से वे त्याज्य हैं, पीछे के दो ध्यान कम के क्षयोपम से होते हैं, उनके लिए पुरुषार्थ किया जाता है । पहले के दो अशुभ ध्याना को दूर कर शुभ ध्यान में लीन होना ही तप है । यह चिरकाल के संचित कर्मों को क्षण भर में नष्ट करने वाला है । पहले के आर्त और रौद्र ध्यान में नर, नारक, देव तथा त्रियंब चारों गति के जीव प्रभावित हैं ।

(१) आर्त ध्यान—शब्दादि विषय जोर भोग सामग्री के जजन, रक्षण और स्वर्धन में चिन्तित रहना तथा पुत्र मित्र कलत्र आदि परिजन और धन वैभव की चिन्ता करना आर्त ध्यान है । जोर में रुदन करना चिल्लाना, शोक करना, जामू गिराना आदि आर्त ध्यान के परिचायक चिह्न हैं ।

(२) रौद्र ध्यान—स्व और पर के लिए दुःखदायी तथा अहित-कारी विचारों में डूबा रहना, मोह और अज्ञान के वश अपने व पर की हत्या करना, लूटना, धोखा देना और विरोधी को जड़-मूल से उखाड़ फेंकने के विचारों में लीन रहना रौद्र ध्यान है। हिंसा करना, झूठी बातें बनाना आदि रौद्र ध्यान के परिचायक चिह्न हैं। इनमें आर्त ध्यान राग और मोह की प्रधानता वाला है। रौद्र ध्यान में क्रोध व द्वेष की प्रधानता रहती है। प्रत्येक के चार प्रकार और चार लक्षण यों आठ-आठ भेद किये गये हैं।

ये दोनों ध्यान कर्म बन्ध के कारण हैं इनको छोड़कर शुभ ध्यान में लगना ही तप है। शुभ ध्यान दो प्रकार के है। (१) धर्म ध्यान और (२) शुक्ल ध्यान।

धर्म ध्यान—देव, गुरु, धर्म की भक्ति और आत्मा-परमात्मा के स्वरूप चिन्तन में लीन होना तथा संसार के पदार्थों को अनित्य अशाश्वत और निस्सार समझ कर दश विध धर्म के चिन्तन में मन को स्थिर करना धर्म ध्यान कहा जाता है।

धर्म ध्यान के चार प्रकार चार लक्षण, चार आलंबन और चार अनुप्रेक्षा यों सोलह भेद किये गये हैं।

शिष्य—गुरुदेव ! धर्म ध्यान के आधार (पाये) रूप चार प्रकार कौन से हैं ?

गुरुदेव—धर्म ध्यान रूप प्रासाद का प्रथम चरण आज्ञा-विषय है। बीतराग देव की आज्ञा का चिन्तन करना और यह निश्चित करना कि वितराग की आज्ञा ही भवसागर से पार करने वाली एक अछिद्र नौका है। इसके अतिरिक्त अर्थ कथा, देश कथा आदि आत्मा के जन्म-मरण के चक्र में भटकाने वाली है। प्रासाद का दूसरा चरण अपाय

विचय है। ज्ञाता के प्रतिबुद्ध चलने वाले जीव के काम क्रोध लोभादि दोषों की वृद्धि होती है, जिससे जीव किंकर्तव्य विमूढ होकर अपना भान भूल जाता है। अतः मुमुक्षु जात्मा को सदा इन दोषों से बचे रहना चाहिए।

प्रासाद का तीसरा चरण विपाक-विचय है। दोष दुःख के कारण हैं। काम, क्रोध, लोभादि दोषों के कारण ही प्राणी को कर्माधीन होकर विविध गतियों में भटकना पड़ता है। दोषों के अशुभ फल को जानकर अपने मन को उनसे अलग करना विपाक-विचय नाम का तीसरा चरण है।

प्रासाद का चौथा चरण सस्थान-विचय है। कर्मों के बशीभूत प्राणी नानाविध गतियों में किस रूप में और कहाँ-कहाँ कम फल भोगा करता है। यह जानकर लोक के सस्थान (स्वरूप) का विचार करना सस्थान विचय कहा जाता है। सस्थान-विचय में ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधो लोक में जीव किस तरह, कहाँ तथा कैसे कम फल अनुभव करता है यह जाना जाता है। अतः धम ध्यान का यह चौथा चरण है।

शिष्य—किस साधक की धर्म ध्यान के प्रति रुचि है, इसे समझने का क्या लक्षण है ?

गुरुदेव—धम ध्यान के चार लक्षण बताये गये हैं, जो इस प्रकार हैं—

(१) आना रुचि—श्रुत चाग्रि धर्म रूप वीतराग की ज्ञाता पर हृदय प्रीति (रुचि) होना।

(२) निमग्न रुचि—ज्ञाति स्मरण आदि ज्ञान से, बिना उपदेश के ही धम पर रुचि होना।

(३) उपदेश रुचि—सद्गुरु के उपदेश सुनने में या उपदेश सुनने से पारमार्थिक तत्त्वों पर रुचि होना ।

(४) सूत्र रुचि—जिनेन्द्र देव प्रणीत आगम वाणी के पठन-पाठन में रुचि होना ।

इन चार प्रकार की रुचियों से पहचाना जा सकता है कि मानव धर्म ध्यान का रसिक है ।

शिष्य—गुरुदेव ! धर्म-ध्यान रूप प्रासाद पर आरोहण करने के साधन कौन से हैं ?

गुरुदेव—धर्म ध्यान के प्रासाद पर आरोहण करने के चार आलम्बन बताये गये हैं । जैसे—(१) वाचना—वीतराग वाणी का पठन-पाठन और वाचना करना (२) पृच्छा—तत्त्वार्थ के प्रश्नोत्तर करना (३) परिवर्तना—पठित ज्ञान का पुनः-पुनः परावर्तन करना और (४) धर्मकथा राग-द्वेष से मुक्ति पाने की कथा या दश प्रकार के धर्मों का कथन करना । इन चार आलम्बनों से मुमुक्षु धर्म ध्यान के प्रासाद पर सरलता से आरोहण कर पाता है ।

शिष्य—गुरुदेव ! धर्म ध्यानी का चिन्तन कैसा होना चाहिए ?

गुरुदेव—धर्म ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ कही गई हैं । धर्म ध्यानी का इनके आधार पर चिन्तन होना है वह इस प्रकार है—

(१) अनित्य भावना—दृश्यमान जगत् के नाना प्रकार के चित्ताकर्षक पदार्थों की अनित्यता और नश्वरता का चिन्तन करना ।

(२) अशरण भावना—(इसमें सोचा जाता है कि) पुत्र, मित्र, कन्य आदि प्रेमीजन और धन-वैभव आदि सम्पदा इनमें से दुःख के समय आत्मा के कोई भी शरण भूत (रक्षक) होने वाले नहीं हैं । एक मात्र धर्म ही शरणभूत है ।

(३) एकत्व भावना—आत्मा एक है अकेला ही आया और अकेला ही जाने वाला है। ससार के घन, वैभव, पुत्र, मित्र आदि कोई उसके साथी नहीं होते। क्योंकि आत्मा नित्य है और दृश्यमान जगत् अनित्य है। आत्मा ज्ञान, दशन युक्त है और दृश्य पदार्थ जड पर है। आत्मा ही कम का कर्ता और भोक्ता है। अतः कष्ट में बाह्य पदार्थों की अपेक्षा करना या उनसे आशा रखना अज्ञान और भूल ही कहा जा सकता है।

(४) ससार भावना—धर्म ध्यान की चोरी अनुप्रेक्षा समार भावना है। समार दोष और दुःखा का घर है, राग, द्वेष आदि दोष और जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक आदि दुःखा का वह उत्पत्ति स्थान है। विषय-कषाय के अधीन बना हुआ प्राणी चतुर्गतिवत् ससार में अनन्त काल से भटकता हुआ भी अज्ञानवश भोगों में सुख मानता और श्वान व अस्थि चवण की तरह इन्द्रिय सुखा में अपनी शक्ति को नष्ट कर आनन्द मानता है। कल्याणार्थी मानव ससार के वास्तविक स्वरूप को समझ कर कमल पत्रवत् भौतिक सुखों से अलिप्त रहता है।

शिष्य—भगवन् ! शुक्ल ध्यान क्या है ? कब किया जाता है ? और उसके कितने भेद हैं ?

गुरुदेव—कषाय का उपशम^१ या क्षीण कर आत्मा की विशेष शुद्धि के लिए चित्त को प्रशान्त सागर की तरह शान्त और स्थिरता में लीन कर लेता है इसी का नाम शुक्ल ध्यान है। साधक धर्म ध्यान से राग-द्वेष आदि दोषों को क्षीण कर शुक्ल ध्यान पर आरुढ़ होता है। तथा सप्तम अग्रमत्त गुणस्थान को पार कर जब आत्मा निवृत्ति बादर अष्टम गुणस्थान में वदता है, तब कषाय मल को उपशान्त या क्षीण करते हुए शुक्ल ध्यान में प्रवेश किया जाता है। इसके चार प्रकार हैं

(१) पृथक्त्व-वितर्क सविचारी (२) एकत्व वितर्क-अविचारी (३) सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति और (४) समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती ।

(१) पृथक्त्व वितर्क सविचारी—जब कोई पूर्व-धर मुनि अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर एक द्रव्य में उत्पाद, व्यय और स्थिति रूप विविध पर्यायों का अलग-अलग चिन्तन करता है, साधक की उस मनःस्थिति को पृथक्त्व वितर्क सविचारी कहते हैं ।

(२) एकत्व वितर्क अविचारी—जब साधक मन को एकाग्र करके किसी एक द्रव्य या पर्याय विशेष पर स्थिर चित्त होता है तब एकत्व वितर्क अविचारी दूसरा चरण होता है ।

(३) सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति—जब वीतराग दशा प्राप्त केवली के मात्र श्वासादि रूप से सूक्ष्म काय योग की प्रवृत्ति चालू रहती है तब सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति ध्यान का तीसरा चरण होता है । जो १३वें गुणस्थान के अन्तिम समय में होता है ।

(४) समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती—जब मन और वाणी की तरह काय की सूक्ष्म क्रिया भी बन्द हो जाती है तब शुक्ल ध्यान का चौथा चरण समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती होता है, यह चरण शैलेशी दशा प्राप्त केवली को योग-निरोध की स्थिति में १४वें गुणस्थान में होता है ।

शुक्ल ध्यान के चार चरणों में पहले चरण में तीन शुभ योग विद्यमान रहते हैं । दूसरे चरण में तीन योग में से कोई एक योग होता है । तीसरे चरण में मात्र एक काय योग ही शेष रहता है । इसमें मनोयोग और वाग्योग का सम्पूर्ण निरोध हो जाता है । तथा चतुर्थ चरण त्रयोमी दशा प्राप्त केवली को ही होता है ।

शिष्य—गुरुदेव ! धर्म ध्यान की तरह शुक्ल ध्यान के भी कुछ लक्षण होंगे । उन्हें समझाने की कृपा करें ।

गुरुदेव—शुक्ल ध्यान के भी धर्म ध्यान की तरह चार लक्षण हैं । (१) अव्यहे—देव, मनुष्यादि के उपमर्गों से व्यथित नहीं होना तथा पीड़ा का अनुभव नहीं करना शुक्ल ध्यान का पहला लक्षण है । (२) असम्मोहे—देव आदि की ऋद्धि व शास्त्रीय गूढ़ विषयों में सम्मोह प्राप्त नहीं होना शुक्ल ध्यान का दूसरा लक्षण है । (३) विवेक—ससार के विविध सयोग और दह तक से आत्मा की भिन्नता का भान होना यह शुक्ल ध्यान का तीसरा लक्षण है । (४) व्युत्सर्ग—देह और बाह्य उपकरणों का निसर्ग भाव से ध्यानी त्याग कर देता है । यह शुक्ल ध्यान का चौथा लक्षण है ।

शिष्य—गुरुदेव ! शुक्ल ध्यान के चरण व लक्षण की जानकारी प्राप्त हुई । अब शुक्ल ध्यान के आलम्बन कितने हैं ? समझाने की कृपा करें ।

गुरुदेव—शुक्ल ध्यान के चार आलम्बन हैं—(१) क्षमा (२) आर्जव (३) मार्दव और (४) भुक्ति । ध्यान की स्थिरता में जो सहायक हो उसे आलम्बन कहते हैं ।

(१) क्षमा—पहला आलम्बन क्षमा है । शुक्ल ध्यान की साधना से साधक की कपायें सूक्ष्म सूक्ष्मतरंग बन जाती हैं । ध्यानी का पहला आलम्बन शांति है, किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो उसमें ध्यानी विचलित नहीं होता । कपाय की मदद से सुख-दुःख में समत्व की स्थिति बनाये रखना यह उसका पहला आलम्बन है ।

(२) आर्जव—शुक्ल ध्यान की साधना में दूसरा आलम्बन आर्जव होता है । ध्यानी मन, वाणी और व्यवहार में एक रस होता है,

वह अपने साध्य की ओर सरल दृष्टि से बढ़ता है, उसकी ऋजुता दूसरा आलम्बन है ।'

(३) अहंकार को क्षीण कर देने से मार्दव गुण प्रकट होता है । अकपाय भाव की ओर प्रगति करने के लिए यह शुक्ल ध्यानी का तीसरा आलम्बन होता है ।

(४) संग्रह भाव और ममता की क्षीणता से साधक लोभ से मुक्ति प्राप्त करता है यह ध्यानी का चौथा आलम्बन है ।

शिष्य—गुरुदेव ! आलम्बन की तरह शुक्ल ध्यान की अनुप्रेक्षा भी समझाने की कृपा करें ।

गुरुदेव—शुक्ल ध्यान की पहली अनन्तः वर्तितानुप्रेक्षा—पहली अनुप्रेक्षा में शुक्ल ध्यानी जन्म-मरण की अनन्त परम्परा का चिन्तन करता है । प्रत्येक वस्तु की त्रिकालवर्ती अनन्त पर्यायों का चिन्तन अनन्त वर्तितानुप्रेक्षा है ।

(२) विपरिणामानुप्रेक्षा—संसार के पदार्थों के प्रतिक्षण विविध रूपों में परिणमन का चिन्तन करना विपरिणामानुप्रेक्षा है ।

(३) अशुभानुप्रेक्षा—संसार कर्म का स्थान है संसार के पीद्गनिक मुख क्षण स्थायी होकर अन्त में दुःख में परिणत होते हैं । अतः यहाँ का मुख भी अशुभ है इस प्रकार संसार की अशुभता का चिन्तन करना अशुभानुप्रेक्षा है ।

(४) अपायानुप्रेक्षा—अशुभ से प्रीति करना दोष और दुःख का कारण है, इस प्रकार का चिन्तन अपायानुप्रेक्षा है ।

शिष्य—भगवन् ! ध्यानी बाह्य वस्तुओं से उपरत रहता है, अतः ध्यान के बाद छट्ठा तप व्युत्सर्ग कहा है, व्युत्सर्ग का स्वरूप और उसके भेद समझाने की कृपा करें ।

गुरुदेव—मौद्गलिक वस्तुओं के त्याग को व्युत्सर्ग कहते हैं उसके मुख्य २ भेद हैं—द्रव्य व्युत्सर्ग और भाव व्युत्सर्ग। द्रव्य व्युत्सर्ग से बाह्य वस्तुओं का त्याग किया जाना है जो चार प्रकार का है। (१) शरीर व्युत्सर्ग (२) गण व्युत्सर्ग—जिनकला जादि के लिए गच्छ का त्याग करना (३) उपधि व्युत्सर्ग और (४) भक्त पान का त्याग। इन चारों का निर्मम भाव से त्याग करना द्रव्य व्युत्सर्ग कहा गया है।

शिष्य—भगवन ! भाव व्युत्सर्ग क्या है ?

गुरुदेव—भाव व्युत्सर्ग तीन प्रकार का है। जैसे—(१) कपाय व्युत्सर्ग, (२) ससार त्याग, (३) कम व्युत्सर्ग। (१) क्रोध, मान, माया और लोभ आदि का त्याग करना कपाय व्युत्सर्ग है। (२) कपाय के त्याग से ससार बंध का सिंचन नहीं होता। फलस्वरूप भव-भ्रमण रुक जाता है, यह ससार त्याग तप व्युत्सर्ग है। (३) ससार का त्याग कम छूटने पर होता है अतः तीसरा कम व्युत्सर्ग कहा गया है। व्युत्सर्ग तप में बाह्य और आभ्यांतर दोनों प्रकार के त्याग का समावेश होता है फिर भी आन्तर त्याग की प्रधानता से यह अन्तिम आन्तरिक तप माना गया है।

आन्तरिक तप मन के विचार को नष्ट करने का काम करता है, अतः यह विशिष्ट निर्जरा का साधन है। हर मुमुक्षु को, बाह्य तप के साथ आंतर तप का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिये।

निर्जरा बन्धे हुए कर्मा की होती है, अतः निर्जरा के पश्चात् बन्ध को समझना आवश्यक मानकर आगे के प्रकरण में बन्ध तत्त्व का निरूपण करते हैं।

शिष्य—भगवन् ! बन्ध क्या है ?

गुरुदेव—जीव के साथ कम पुद्गला का क्षीर नीरवत् जो सम्बन्ध होता है, इसे बन्ध कहते हैं।

शिष्य—भगवन् ! जीव के साथ कर्म पुद्गलों का सम्बन्ध कैसे होता है ?

गुरुदेव—जीव और कर्म के सम्बन्ध को समझने के लिए भगवती सूत्र शतक १३ का एक रूपक द्रष्टव्य है, जैसे कोई दरिया पानी से परिपूर्ण भरा है उसमें दो नौकाएं छोड़ी गईं, एक छिद्र वाली है और दूसरी अछिद्र, छिद्र रहित है। उनमें छिद्र वाली नौका दरिया में धीरे-धीरे पानी से भर जाती है। ऐसे ही संसार रूप दरिया कर्म परमाणु रूप जल से भरा पड़ा है। उसमें जीव रूप नौका राग, द्वेष एवं इच्छा के छिद्र वाली होने से कर्म जल से भर जाती है, इस प्रकार नौका की तरह जीव कर्म जल से व्याप्त हो जाता है। यही जीव के साथ कर्म पुद्गलों के सम्बन्ध की प्रक्रिया है। दूसरी नौका जिसका छिद्र बन्द कर दिया गया है उससे जब संचित जल निकाल दिया जाता है, तब जल रहित नौका दरिया के जल पर तैरने लगती है। इसी प्रकार जीव रूप नौका के इच्छा के छिद्र सर्वथा बन्द कर संचित कर्मों को तपस्या से सुखा कर नष्ट कर दिया जाता है, तब जीव भी कर्म रहित होकर कर्म पुद्गलों पर तैरते रहता है, यही बन्ध मुक्ति का स्वरूप है।

शिष्य—गुरुवर ! कर्म बन्ध के मुख्य कारण कितने हैं ?

गुरुदेव—कर्म बन्ध के मुख्य हेतु २ हैं—योग और कषाय। तत्त्वार्थ सूत्र में बन्ध के ५ हेतु कहे गये हैं जो इस प्रकार हैं (१) मिथ्यात्व, (२) अविरति, (३) प्रमाद, (४) कषाय और (५) योग (अशुभ योग)।

शिष्य—भगवन् ! कर्म बन्ध के कितने प्रकार हैं ?

गुरुदेव—कर्म का बन्ध चार प्रकार से होता है,

जैसे—(१) प्रकृति बन्ध, (२) स्थिति बन्ध, (३) अनुभाग बन्ध और (४) प्रदेश बन्ध सम० १४।

शिष्य—प्रकृति बन्ध आदि का स्वरूप क्या है ? व मूल प्रकृतियाँ कितनी हैं ?

गुरुदेव—बधने वाले कम परमाणुओं में भिन्न-भिन्न शक्तियों स्वभावों का पैदा होना प्रकृति बन्ध है, जो मूल आठ हैं और उत्तर भेदों के रूप में १८८ या १५८ होती हैं ।

शिष्य—कर्म की मूल आठ प्रकृतियाँ कौन सी हैं ?

गुरुदेव—कर्म की आठ मूल प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं—

(१) ज्ञानावरणीय—इसका काम आत्मा के ज्ञान गुण को आच्छादित करना है ।

(२) दर्शनावरणीय—आत्मा के दर्शन गुण को रोकने वाली प्रकृति को दर्शनावरणीय कहते हैं ।

(३) वेदनीय—जिस प्रकृति से साता-असाता की प्राप्ति हो, उसे वेदनीय कहते हैं ।

(४) मोहनीय—जो आत्मा को सत्-जसत् का भ्रान भुलादे, उसे मोहनीय कहते हैं ।

(५) आयुक्रम—जो आत्मा को शरीर के बन्धन में रोका रखे उसे आयु क्रम कहते हैं ।

(६) नाम कर्म—जिस प्रकृति से आत्मा गति, जाति, शरीर, सस्थान आदि पर्यायों को प्राप्त करे, उसे नाम कर्म कहते हैं ।

(७) गोन कर्म—जिस कर्म प्रकृति से जीव ऊँच, नीच समझा जावे, उसे गोन कर्म कहते हैं ।

(८) अन्तराय—जो कर्म आत्मा के दान, लाभ, भोग, उपभोग और तप आदि कार्य में विघ्न उत्पन्न करे, उसे अन्तराय कर्म कहते हैं ।

ये आठ मूल प्रकृतियाँ और इनके उत्तर भेद १४८ या १५८ होते हैं इसे प्रकृति बन्ध कहते हैं । कर्म परमाणुओं में ज्ञान गुण को रोकना आदि स्वभाव का होना प्रकृतिबन्ध है, प्रकृति की काल मर्यादा को स्थिति बन्ध कहते हैं । बन्धे हुए कर्मों में न्यूनाधिक फल देने की शक्ति को अनुभाग बन्ध कहते हैं और जीव के साथ न्यूनाधिक कर्म पुद्गलों का सम्बन्ध होना प्रदेश बन्ध है । इसे सरलता से समझने के लिए एक दृष्टान्त देखिये । जैसे—किसी ने औषधि मिश्रित मोदक बनाया उसमें वातहरण आदि गुण उसकी प्रकृति है, मास या १५ दिन जब तक वह औषधि अपना काम करे वह काल स्थिति बन्ध है । दवा की मात्रा के प्रमाण से उसमें कड़वेपन की मंदता, तीव्रता का होना यह रस है और मोदक का छोटे-बड़े परिमाण में होना यह प्रदेश बन्ध है । ऐसे ही कर्म परमाणुओं में ज्ञान आदि पर आवरण करने का स्वभाव यह प्रकृतिबन्ध है । कर्मों का अपने स्वभाव में रहने का काल-प्रमाण स्थिति बन्ध और शुभाशुभ फल की तीव्रता, मंदता यह रस बन्ध है—तथा कर्म दलिकों का न्यूनाधिक परिमाण में होना इसको प्रदेश बन्ध कहते हैं ।

प्रकृति और प्रदेश का बन्ध योग से होता है, जबकि रस और स्थिति का बन्ध कषाय से होता है । जैसा कि कहा है—मिथ्यादर्शनाज्विरति प्रमाद कषाय योगाः बन्ध हेतवः/८/१/तत्त्वा ।

शिष्य—गुरुदेव ! कर्म के सम्बन्ध में कुछ कर्मों को घाती और कुछ कर्मों को अपघाती कहा जाता है, इसका क्या रहस्य है ?

गुरुदेव ने उत्तर में फरमाया—बन्ध की अपेक्षा सभी कर्म गमन

रूप से आत्मा को बन्धन में डालने वाले हैं। फिर भी कार्य की अपेक्षा इनमें अन्तर माना गया है। कुछ कम ऐसे हैं जो शरीर और इन्द्रियो पर प्रभावकारा होते हैं, वे आत्मा के मूल स्वभाव में कोई हानि नहीं पहुँचाते। किन्तु कुछ कमों का स्वभाव ऐसा है कि वे आत्मा के गुणों को प्रकट नहीं होने देते हैं। अतः इनके दो विभाग कर बताया गया है कि जो आत्मा के ज्ञान, दर्शन, आदि गुणों की हानि करें वे घाती कर्म हैं और जो शरीर के आकार प्रकार, सुख-दुःख आदि के रूप में ही अपना अमर बताने वाले हैं उनको अघाती कर्म कहते हैं।

शिष्य—गुरुदेव ! घाती कर्म कितने और कौन-कौन से हैं ? तथा ये किसकी घात करते हैं ?

गुरुदेव—घाती कर्म चार प्रकार के हैं, जैसे—(१) ज्ञानावरणीय, (२) दर्शनावरणीय, (३) मोहनीय, (४) अन्तराय। इन चार कर्मों में (१) ज्ञानावरणीय का काम आत्मा के ज्ञान गुण की घात करना है। (२) दर्शनावरणीय कर्म से आत्मा के दर्शन गुण अर्थात् सामान्य बोध की घात होती है। (३) मोहनीय कर्म आत्मा के शुद्ध श्रद्धान और विरति भाव रूप चारित्र्य गुण का अवरोध करता है। (४) अन्तराय कर्म ज्ञानादि गुणों की आराधना और पालना में विघ्न उपस्थित करता है।

ये चार कर्म ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और अनन्त शक्ति रूप आत्मिक गुणों का घात करने वाले होने से घाती माने गये हैं। ये केवल आत्मा को समार में रोके ही नहीं रखते किन्तु उसके मूल स्वभाव को भी प्रकट होने में रुकावट करते हैं। जब तक इनका जोर होता है आत्मा भव चक्र में भ्रमण करती है, पर इन चारों के क्षय होने पर शेष चार अघाती कर्म सत्ता में रहते हुए भी आत्मा के मूल

स्वभाव में बाधा नहीं देते और निर्वल होकर अपना काल पूरा करते हैं। अतः इन्हें अघाती कर्म अर्थात् साधारण-कर्म कहा है।

शिष्य—गुरुदेव ! अघाती कर्म कौन से हैं ? और उनका क्या काम है ?

गुरुदेव—अघाती कर्म चार प्रकार के हैं। (१) वेदनीय, (२) आयु, (३) नाम और (४) गोत्र।

(१) वेदनीय में साता-असाता की प्रतीति होती है, अनुभव होता है।

(२) आयु कर्म आत्मा को शरीर में अमुक काल तक रोके रखता है।

(३) नाम कर्म शरीर के रंग, रूप, लम्बाई, चौड़ाई, शरीर की सखलता, अनुपादेयता, अमनोज्ञता, और शरीर में शुभाशुभ वर्णादि उत्पन्न करता है।

(४) गोत्र-कर्म, जाति, कुल, घल आदि से जीव को ऊँच और नीच कहलाने का काम करता है।

शिष्य—गुरुदेव ! कर्म आत्मा के साथ किन-किन दशाओं में रहते हैं ?

गुरुदेव—आत्मा के साथ बन्धा हुआ कर्म-दल मुख्यतः चार दशाओं में रहते हैं (१) बन्धा, (२) उदय, (३) उदीरणा और (४) सता।

बन्ध—आत्मा द्वारा नवीन कर्मों के ग्रहण करने को बन्ध कहते हैं।

उदय—आत्मा के साथ बन्धे हुए कर्मदलिकों का अपने को नियत समय पर शुभाशुभ फल देने को प्रारब्ध होना उदय कहलाता है।

उदीरणा—बन्धे हुए कर्म-दलिकों के नियत समय से पहले ही फल दान को आगे लाना, इसको उदीरणा करते हैं ।

सत्ता—बन्धे हुए कर्मों को आत्मा के साथ लगे रहने को सत्ता कहते हैं ।

शिष्य—गुरुदेव ' क्या बन्धे हुए कर्मों में कोई हेर-फेर तथा फल में न्यूनाधिकता की जा सकती है ?

गुरुदेव ने उत्तर दिया—आत्मा के साथ कर्मों का बन्ध दो रूप में होता है—(१) अपरिवर्तनीय और (२) परिवर्तनीय । अपरिवर्तनीय बन्ध में कर्मों का फल निश्चित रूप से बन्ध के अनुरूप ही भोगा जाता है । वहाँ कर्म-विपाक को भोगे बिना छुटकारा नहीं होता है । इसमें बन्धे हुए कर्मों का उद्बतन, अपवर्तन और सक्रमण नहीं होता है । इसको निकाचित बन्ध कहते हैं ।

दूसरे परिवर्तनीय बन्ध में परिणाम विशेष से कर्म की स्थिति व अनुभाग में उद्बतन, अपवर्तन अर्थात् घट-बढ़ हो सकती है । ऐसे कम विपाकोदय के बिना प्रदेशोदय से ही निजरित होकर आत्मा से अलग हो जाते हैं । इसमें एक प्रकृति का किसी दूसरी प्रकृति में रूपान्तर जिसे सक्रमण कहा जाता है—नहीं होता है । इसे निघत्त बन्ध कहते हैं ।

शिष्य—गुरुदेव ' ज्ञानावरणीय आदि कर्मों की उत्तर प्रकृतियाँ कितनी और कौन-कौन सी हैं ?

गुरुदेव ने फरमाया—आठ कर्मों की उत्तर प्रकृतियाँ १४८ या १५८ होती हैं । आठ कम पहले कहे जा चुके हैं । उनमें एक-एक कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं —

ज्ञानावरणीय की पाँच प्रकृतियाँ हैं—(१) मति ज्ञान, (२) श्रुत ज्ञान, (३) अवधिज्ञान, (४) मन पर्याय ज्ञान, (५) केवल

ज्ञान । इन पर जो प्रकृतियाँ आवरण करें वे पाँच हैं, उन्हें मतिज्ञानावरणीय आदि नाम से कहा गया है ।

दर्शनावरणीय—कर्म की नौ प्रकृतियाँ हैं—(१) चक्षुदर्शन, (२) अचक्षुदर्शन, (३) अवधि-दर्शन और (४) केवल-दर्शन । इन पर आवरण करने वाली, ढकने वाली चक्षु दर्शनावरणीय आदि चार प्रकृतियाँ हैं, तथा निद्रा की पाँच प्रकृतियाँ हैं । इस प्रकार कुल ९ प्रकृतियाँ हुई । पाँच निद्राएँ इस प्रकार हैं—

- (१) निद्रा—जिस निद्रा में सरलता या सुख से सोए और सुख से जागे उसे निद्रा कहते हैं ।
- (२) निद्रा-निद्रा—जिस नींद में जोर में चिल्लाने एवं शरीर पकड़ कर हिलाने पर भी जो कठिनाई से जागे उसे निद्रा-निद्रा कहते हैं ।
- (३) प्रचला—जिस कर्म के उदय से बैठे-बैठे या खड़े-खड़े निद्रा आवे उसे प्रचला कहते हैं ।
- (४) प्रचला-प्रचला—चलते-फिरते आने वाली निद्रा को प्रचला-प्रचला कहते हैं ।
- (५) स्त्यानाद्धि—जागृत अवस्था में सोचे हुए काम को निद्रा में किया जा सके उसे स्त्यानाद्धि निद्रा कहते हैं । इस निद्रा में किया हुआ कार्य जागृत अवस्था में नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस निद्रा के उदय से वामुदेव का आधा बल प्राप्त होता है ।

वेदनीय—जिस कर्म से प्राणी सुख-दुःख का अनुभव करे उसे वेदनीय कर्म कहते हैं । जैसे गहद लगी तलवार को चाटने के समान अल्प सुख और अधिक दुःख होता है । इनके दो भेद हैं—(१) नाता वेदनीय और (२) अनाता वेदनीय । नाता वेदनीय गहद चाटने में

होने वाले सुख के समान और असाता वेदनीय तनवार में जीभ कटने के दुःख के समान जानना चाहिये ।

मोहनीय—मद्य के समान जो कर्म आत्मा को हिताहित का भान भुलावे उसे मोहनीय कर्म कहते हैं । मोहनीय कर्म की मुख्यतः दो प्रकृतियाँ हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र्य मोहनीय । दर्शन मोहनीय की तीन और चारित्र्य मोहनीय की पच्चीस इस प्रकार कुल २८ प्रकृतियाँ होती हैं । दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियाँ हैं—

- (१) समकित मोहनीय—जिसके उदय से सम्यक्त्व गुण पूर्ण निर्मलता को प्राप्त नहीं कर सके उसे समकित मोहनीय कहते हैं ।
- (२) जिस प्रकृति के उदय से श्रद्धा में दोलायमान हो, अयथार्थ और यथार्थ को समान समझता हो उसे मिश्र मोहनीय कहते हैं ।
- (३) मिथ्यात्व मोहनीय—जिस कर्म के उदय से जीव को तत्त्वों के श्रद्धान की यथाथ रुचि न होकर विपरीत श्रद्धान हो, उसे मिथ्यात्व मोहनीय कहते हैं ।

शिष्य—भगवन् ! कषाय किसको कहते हैं ?

गुरुदेव—जो परिणाम मन को कलुषित करे और भव भ्रमण को बढ़ावे उमको कषाय कहते हैं ।

शिष्य—भगवन् ! कषाय के कितने प्रकार हैं ?

गुरुदेव—कषाय चार प्रकार के हैं । (१) क्रोध, (२) मान, (३) माया और (४) लोभ । परिणामों के तीव्र-मद सक्लेश के कारण क्रोध आदि चार प्रकार के होते हैं । जैसे—(१) जनन्तानुबन्धी (२) अप्रत्याख्यानी, (३) प्रत्याख्यानावरण और (४) सज्वलन ।

शिष्य—भगवन् ! अनन्तानुबन्धी आदि कषायों की पहचान क्या है, स्पष्ट करावें ?

गुरुदेव—अनन्त अनुबन्ध वाले कलुषित परिणामों को अनन्तानुबन्धी कहते हैं ।

जिसके तीव्रतम संक्लिष्ट परिणाम पत्थर की दरार के समान प्रयत्न करने पर भी नहीं मिट पावें उसे अनन्तानुबन्धी कहते हैं ।

अनन्तानुबन्धी क्रोध को पर्वत की दरार के समान अमिट कहा है ।

जो मान वज्र के थंभे के समान, माया वास की जड़ के समान और लोभ किमचीरग के समान प्रयत्न करने पर भी नहीं मिट पावे उसको अनन्तानुबन्धी समझना चाहिए ।

अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन के क्रोध आदि में क्रमशः मंद, मंदतर, मंदतम परिणामों की संक्लिष्टता होती है । स्थूल रूप से यही अनन्तानुबन्धी आदि की पहचान समझनी चाहिए । अनन्तानुबन्धी आदि चार कषायों में प्रत्येक के ४-४ भेद मिलाकर सब १६ भेद कषाय मोह के होते हैं ।

शिष्य—भगवन् ! नौ कषाय मोह का क्या स्वरूप है ? और उसके कितने प्रकार हैं ?

गुरुदेव—जो क्रोध आदि कषायों के साथ रहकर उनको प्रेरित करता हो, बढ़ाता हो उसे नौ कषाय मोह कहते हैं । इनके ९ प्रकार हैं । जो इस प्रकार हैं—(१) हास्य, (२) रति, (३) अरति, (४) भय, (५) शोक, (६) जुगुप्सा, (७) स्त्री वेद, (८) पुरुष वेद, और (९) नपुंसक वेद इस प्रकार नौ कषाय मोहनीय के ९ और कषाय मोहनीय के १६ मिलाकर चरित्र मोहनीय की कुल २५ प्रकृतियाँ होंगी । दर्शन मोहनीय की ३ प्रकृतियाँ जोड़ने से मोह कर्म की २८ उत्तर प्रकृतियाँ होती हैं ।

शिष्य—गुरुदेव ! आयु-कर्म किसे कहते हैं, और उसकी उत्तर प्रकृतियाँ कितनी हैं ?

गुरुदेव—जो कर्म जीव को नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देव गति में बन्दीखाने में बन्दी की तरह रोका रखे, उसे आयु कर्म कहते हैं । उसके चार प्रकार हैं—(१) नरक आयु, (२) तिर्यंच आयु, (३) मनुष्य आयु और (४) देव आयु ।

शिष्य—गुरुदेव ! नाम कर्म किसे कहते हैं और उसकी कितनी प्रकृतियाँ हैं ?

गुरुदेव ! जिस कर्म के उदय से जीव को गति, जाति, शरीर आदि विविध पर्यायों की प्राप्ति हो उसे नाम कर्म कहते हैं । नाम कर्म के अपेक्षा से ४२, ६५, ९३ और १०३ भेद कहते हैं । वे इस प्रकार हैं—पिंड प्रकृति के १४, प्रत्येक प्रकृति के ८, अस के १० और स्यावर के १०, यो कुल ४० भेद हुए । इनमें १४ पिंड प्रकृति के भेद व उपभेद इस प्रकार हैं—

(१) गति—गति के चार भेद हैं—(१) नरक, (२) तिर्यंच, (३) मनुष्य और (४) देवगति ।

(२) जाति—जाति के पाँच भेद हैं—(१) एकेन्द्रिय, (२) द्वेन्द्रिय, (३) त्रैन्द्रिय, (४) चतुरिन्द्रिय और (५) पंचेन्द्रिय ।

(३) शरीर—शरीर नाम के पाँच भेद हैं—(१) औदारिक, (२) वैक्रिय, (३) आहारक, (४) तैजस और (५) कामेण शरीर ।

(४) अगोपांग—अगोपांग नाम के ३ भेद हैं—(१) औदारिक अगोपांग, (२) वैक्रिय अगोपांग, (३) आहारक अगोपांग ।

- (५) बन्धन—बन्धन नाम के पाँच भेद हैं—(१) औदारिक बन्धन, (२) वैक्रिय बन्धन, (३) आहारक बन्धन, (४) तैजस बन्धन और (५) कर्मण बन्धन ।
- (६) संघातन—संघातन नाम के ५ भेद हैं । औदारिक संघातन आदि पाँचों शरीर के पाच संघातन है ।
- (७) संहनन—संहनन के ६ भेद हैं—(१) वज्र ऋषभ नाराच संहनन, (२) ऋषभ नाराच संहनन, (३) नाराच, (४) अर्द्ध नाराच संहनन, (५) कीलिका संहनन और (६) सेवार्त्त संहनन ।
- (८) संस्थान—संस्थान नाम के ६ भेद हैं—(१) सयचतुरस्र संस्थान, (२) न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, (३) सादि संस्थान, (४) वामन संस्थान, (५) कुब्जक संस्थान, और (६) हुंडक संस्थान ।
- (९) वर्ण—वर्ण नाम के पाँच भेद हैं—(१) काला, (२) पीला, (३) नीला, (४) लाल और (५) सफेद ।
- (१०) गंध—गंध नाम के २ भेद हैं—(१) सुगन्ध और (२) दुर्गन्ध ।
- (११) रस—रस नाम के ५ भेद हैं—(१) तीखा, (२) कड़ुवा, (३) कसैला, (४) खट्टा और (५) मीठा ।
- (१२) स्पर्श—स्पर्श नाम के ८ भेद हैं—(१) गुरु, (२) लघु, (३) मृदु, (४) खर, (५) शीत, (६) उष्ण, (७) स्निग्ध, और (८) रुक्ष ।
- (१३) भ्रानुपूर्व्वी—भ्रानुपूर्व्वी नाम के ४ भेद हैं—(१) नरकानुपूर्व्वी, (२) तिर्यचानुपूर्व्वी, (३) मनुष्यानुपूर्व्वी और (४) देवानुपूर्व्वी ।
- (१४) विहायोगति—विहायोगति नाम के २ भेद हैं—(१) शुभ विहायोगति और (२) अधुन विहायोगति ।

इस प्रकार पिंड प्रकृति के कुल ६५ भेद होते हैं ।

शिष्य—गुरुदेव ! अपने पिंड प्रकृतियों के ६५ भेद बतलाये, उनका अर्थ समझाने की कृपा करें ।

गुरुदेव ने फरमाया—चार गति और पाँच जातियों का स्वरूप प्रसिद्ध है, अतः उनको परम्परा के अनुसार समझ सकते हैं । शरीर नाम कम का अर्थ है जो प्रतिक्षण जीर्ण हो, शीर्ण हो उसे शरीर कहते हैं । वह पाँच प्रकार का होता है ।

औदारिक शरीर—जो शरीर हाड मांस, रक्त आदि से बना हो, जो जलाया व डेदन-भेदन किया जा सके तथा जीव के निकलने पर भी कलेवर रूप से पड़ा रहता हो, उसे औदारिक शरीर कहते हैं । यह शरीर मनुष्यों और तिर्यचो में होता है ।

वैक्रिय शरीर—जिसमें विशेष क्रिया की जावे और शरीर से जीव के निकलने पर देह के परमाणु कपूर की तरह बिखर जावे । उसे वैक्रिय शरीर कहते हैं यह देव नारक में जन्म सिद्ध होता है ।

आहारक शरीर—चबदह पूर्व धारी मुनि अपनी शका को निवारण करने के लिए आहारक समुद्घात द्वारा अपने शरीर से एक हाथ का पुतला निकालकर तीर्थंकर या केवली के पास भेजे और जिसके माध्यम से उत्तर प्राप्त करे उस शरीर को आहारक शरीर कहते हैं । यह तीर्थंकर से उत्तर पाकर मुनि के पास पहुँचता है और मूल शरीर में विलीन हो जाता है ।

तैजस शरीर—जिमके द्वारा खाये हुए भोजन की पाचन क्रिया हो और जिससे तेजोलेण्या नष्ट प्रकट हो उस तैजस शरीर कहते हैं ।

कार्मण शरीर—जिम शरीर से जीव अपने उत्पत्ति काल में जाह्नव ग्रहण करे और जो चतुर्गति मसार म भ्रमण करावे जो कर्मों का पुँज है उसे कार्मण शरीर कहते हैं । ये दोनों जन्तिम शरीर समस्त ससारी जीवों के होते हैं ।

अंगोपांग—जिस कर्म के उदय से हाथ, पैर, सिर आदि अंग और अंगुली आदि उपांग प्राप्त हों। पोर अंगुलियों की रेखा एवं पर्वों को अंगोपांग कहते हैं। प्रथम के तीन शरीरों में ही अंगोपांग होते हैं अतः अंगोपांग नाम के तीन भेद किये हैं।

बधन नाम—जिस कर्म के उदय से पहले से गृहीत शरीर पुद्गलों के साथ नवीन पुद्गलों का बंध हो उसे बंधन नाम कहते हैं। औदारिक आदि पाँच शरीरों के अनुरूप इसके पाँच भेद हैं।

संघातन नाम—यह ग्रहण किए हुए पुद्गलों को यथा स्थान व्यवस्थित रूप से स्थापन करता है। यह भी औदारिक आदि पाँच प्रकार का है।

संहनन नाम—शरीर की अस्थि रचना को संहनन नाम कहते हैं। वह ६ प्रकार का है। यथा—(१) वज्रऋषभ नाराच (२) ऋषभ नाराच (३) नाराच (४) अर्द्ध नाराच (५) कीलक और (६) गेवार्त्त।

वज्रऋषभ नाराच—शरीर में रही हुई दो अस्थियों के ऊपर पट्टा होने को ऋषभ, ऊपर नीचे मर्कट बंध को नाराच और पट्टी पर वज्रमय कीलिका को वज्र कहा गया है।

(१) जिस शरीर में दोनों अस्थियों पर दृढ़ कीले हो वैसे अस्थि बंध की रचना को वज्रऋषभ नाराच संहनन कहते हैं।

(२) जिस शरीर में वज्र की कीलिका को छोड़कर ऋषभ और मर्कट बंध हों उसे ऋषभ नाराच संहनन कहते हैं।

(३) जिस शरीर में वज्र और ऋषभ को छोड़कर केवल मर्कट बंध हो उसे नाराच संहनन कहते हैं।

(४) जिस शरीर में अस्थियो पर ऊपर नीचे वधन न होकर केवल एक ओर मकँट वधन हो उसे अर्द्ध नाराच कहते हैं ।

(५) जिस शरीर में कीलक युक्त अस्थि वधन हो, उसे कीलक सहनन कहते हैं ।

(६) जिस शरीर में कीलक आदि कुछ भी न होकर मात्र अस्थियाँ हो ऐसे शिथिल शरीर वधन को सेवास्त कहते हैं ।

इनमें आगे-आगे के सहनन में नमश शारीरिक बल और अस्थि रचना की मजबूती में कमी मानी गई है ।

सस्थान—शरीर के आकार को सस्थान कहते हैं, यह ६ प्रकार का है यथा—(१) समचतुरस्र (२) न्यग्रोध परिमण्डल (३) सादि (४) वामन (५) कुब्जक और (६) हुडक ।

(१) समचतुरस्र सस्थान—पालकी आसन से बैठे हुए को दाहिने कंधे से बायें घुटने तक और बायें कंधे से दाहिने घुटने तक और दोनों घुटनों और स्कन्धों का अन्तर मापने से समान हो अथवा जो शरीर ऊपर और नीचे के अवयव लक्षण प्रमाण सहित हो, उसे समचतुरस्र सस्थान कहते हैं ।

(२) न्यग्रोध परिमण्डल सस्थान—जो शरीर वट वृक्ष की तरह ऊपर से विस्तार युक्त और नीचे से संकुचित हो, उसे न्यग्रोध परिमण्डल सस्थान कहते हैं ।

(३) सादि सस्थान—जिस शरीर में नाभि से नीचे क अग प्रमाणोपेत हो और ऊपर के अग प्रमाण से हीन हो, उसे सादि सस्थान कहते हैं ।

(४) वामन सस्थान—जो शरीर वामने आकार का हो, उसे वामन सस्थान कहते हैं ।

(५) कुब्ज संस्थान—जिस शरीर की आकृति कुबड़े रूप में हो, जिसकी छाती आगे निकली हुई हो, उसे कुब्ज संस्थान कहते हैं ।

(६) हुंडक संस्थान—जिसका पूरा शरीर प्रमाण रहित हो सभी अवयव बेडोल आकृति के हों उसे हुंडक संस्थान कहते हैं ।

वर्ण—जिस कर्म के उदय से शरीर में कृष्ण, नील आदि वर्ण हो उसे वर्ण नाम कहा है ।

गंध—जिस कर्म से शरीर में शुभाशुभ गंध की प्राप्ति हो उसे गंध नाम कहते हैं ।

रस—जिस कर्म से शरीर के पुद्गल तिक्त, कटु, आदि रस रूप में हों उसे रस नाम कहते हैं ।

स्पर्श—शरीर में कर्कश, मृदु, गर्म, ठंडा आदि स्पर्श वाले अंग-प्रत्यंगों का होना स्पर्श नाम है ।

अपेक्षाकृत वर्णादि में शुभ और अशुभ माने गये हैं । शुभ वर्ण, गंध, रस और स्पर्श शुभ नाम कर्म के उदय से और अशुभ वर्ण, गंध, रस और स्पर्श अशुभ नाम कर्म के उदय से माने गये हैं । व्यवहार में कृष्ण और नील वर्ण, गंध में दुरभि गंध, रस में तिक्त और कटु तथा स्पर्श खुरदरा भारी, लूखा और ठंडा, इनको अशुभ प्रकृतियों के रूप से माना गया है । इसे सामान्य कथन समझना चाहिये । विशेष रूप से कृष्णादि सभी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श शुभ भी होते हैं । जैसे आब का तारा व निर के बाल काले होकर भी शुभ हैं । इनका धोला (सफेद) होना अशुभ माना जाता है । इस प्रकार वर्ण, गंध, रस, और वर्ण की सभी प्रकृतियां शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की मानी गई हैं ।

भानुपुष्पो नाम कर्म—बैल की नाथ के समान, समर्थेणी से बक्र गति से जाते हुए जीव को उत्पत्ति स्थान को ओर मोड़ कर उस स्थान

पर पहुँचावे उसे आनुपूर्व्वी नाम कर्म कहते हैं। यह विग्रह गति में वक्र गति से जाने वाले जीव को ही हाता है। (क्याकि जीव समश्रेणी से जब आगे बढ़ने लगता है तब उसको उत्पत्ति स्थान की ओर मोड़ने में आनुपूर्व्वी नामकर्म अपना काम करता है।) आनुपूर्व्वी नाम कर्म चार प्रकार का है। यथा—(१) नरकानुपूर्व्वी (२) तिर्यचानुपूर्व्वी (३) मनुष्यानुपूर्व्वी और (४) देवानुपूर्व्वी।

विहायोगति नाम कर्म—यह दो प्रकार का है। (१) शुभ विहायोगति और (२) अशुभ विहायोगति—

(१) जिस कर्म के उदय से जीव हाथी, बैल, हंस के समान शुभ गति वाला हो उसे शुभ विहायोगति नाम कहते हैं।

(२) जिस कर्म के उदय से जीव श्वान, गधा और ऊँट के समान अशुभ गति वाला हो उसे अशुभ विहायोगति नाम कहते हैं।

पिण्ड प्रकृतियों के अन्तर्भेद सब मिलाकर ६५ समझाये गये हैं। इनमें आठ प्रत्येक प्रकृति और नव दशक और स्थावर दशक इन २८ प्रकृतियों को मिलाने से ८३ भेद नाम कर्म की प्रकृतियों के होते हैं।

शिष्य—गुरुदेव! २८ प्रकृतियाँ कौन सी हैं और उनका क्या स्वरूप है?

गुरुदेव—२८ प्रकृतियों में पहले ८ प्रत्येक प्रकृतियों का वर्णन किया जा रहा है जो इस प्रकार है—

(१) पराघात नाम—जिस कर्म के उदय से जीव अपनी शारीरिक बल और ओज से दूसरों को पराभूत कर सके उसे पराघात नाम कहते हैं।

(२) उच्छवास नाम—जिस कर्म के उदय से जीव श्वामोच्छवास वर्णना के पुद्गलों को ग्रहण कर छोड़ने का सामर्थ्य प्राप्त करता है उसे उच्छवास नाम कहते हैं।

(३) आतप नाम—जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर स्वयं उष्ण नहीं होते हुए भी दूसरों के लिए तापयुक्त हो उसे आतप नाम कहते हैं। आतप नाम कर्म का उदय सूर्य मण्डल की तरह पृथ्वीकाय के जीवों को होता है।

(४) उद्योत नाम—जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर शीतल प्रकाश उत्पन्न करता हो उसे उद्योत नाम कहते हैं जैसे चन्द्र मण्डल, नक्षत्र, तारक, जुगनू और पार्थिव शरीर में उद्योत नाम कर्म का उदय माना गया है।

(५) अगुरुलघु नाम—जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर न हल्का न भारी होता है, उसे अगुरुलघु नाम कर्म कहते हैं।

(६) निर्माण नाम—जिस कर्म के उदय से शरीर के अंगोपांगों का सूत्रधार के समान यथोचित स्थान में व्यवस्थापन किया जाय उसे निर्माण नाम कर्म कहते हैं।

(७) उपघात नाम—जिस कार्य के उदय से अपने शरीर के अंगोपाग चोर दाँत की तरह अपने लिए पीड़ाकारी हो उसे उपघात नाम कर्म कहते हैं।

(८) तीर्थंकर नाम—जिस कर्म के उदय से जीव तीनों लोकों में पूजनीय हो और धर्म तीर्थ की स्थापना करे उसे तीर्थंकर नाम कर्म कहते हैं। इसका उदय केवल्य दशा में ही होता है।

ये आठों प्रकृतियाँ प्रतिपक्ष रहित होने से प्रत्येक प्रकृति कहाती है।

त्रस आवि दस प्रकृतियाँ—

(१) त्रस नाम—जिस कर्म के उदय से जीव चेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, नतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय रूप से त्रसनशील अर्थात् गतिशील शरीर

प्राप्त करे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान को स्व-प्रयत्न से जा सके उसे नस नाम कर्म कहते हैं ।

(२) वादर नाम—जिस कर्म के उदय से जीव को वादर काय की प्राप्ति हो, उसे वादर नाम कर्म कहते हैं ।

(३) पर्याप्त नाम—जिस कर्म के उदय से जीव अपनी योग्य पर्याप्तियों से युक्त हो, उसे पर्याप्त नाम कहते हैं ।

(४) प्रत्येक नाम—जिस कर्म के उदय से जीव को पृथक्-पृथक् शरीर की प्राप्ति हो उसे प्रत्येक नाम कर्म कहते हैं ।

(५) स्थिर नाम — जिस कर्म के उदय से दात, अस्थि आदि शरीर के अंग स्थिर हो अर्थात् दृढ़ हो उसे स्थिर नाम कर्म कहते हैं ।

(६) शुभ नाम—जिस कर्म के उदय से शरीर के आँख, कान, नासिका और सिर आदि अंग पूर्ण व शुभ हो उसे शुभ नाम कर्म कहते हैं ।

(७) सुमग नाम : जिस कर्म के निमित्त से जीव सब प्रिय हो उसे सुमग नाम कर्म कहते हैं ।

(८) सुस्वर नाम — जिस कर्म के उदय से प्राणी का स्वर मधुर और इष्टकारी हो, उसे सुस्वर नाम कर्म कहते हैं ।

(९) आदेय नाम—जिस कर्म के उदय से जीव का वचन सर्वमान्य हो उसे आदेय नाम कर्म कहते हैं ।

(१०) यश कीर्ति नाम—जिस कर्म के उदय से जीव की यश कीर्ति फैले यशकीर्ति नाम कर्म कहते हैं ।

त्रस दशक की तरह स्थावर की भी दश प्रकृतियाँ हैं जो इस प्रकार हैं—

(१) स्थावर नाम—जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर स्थिर हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की सामर्थ्य रहित हो उसे स्थावर नाम कर्म कहते हैं ।

(२) सूक्ष्म नाम—जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर सूक्ष्म हो, इन्द्रिय ग्राह्य नहीं हो उसे सूक्ष्म नाम कर्म कहते हैं ।

(३) अपर्याप्त नाम—जिस कर्म के उदय से जीव अपनी योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण न करे तब तक उसे अपर्याप्त नाम कर्म कहते हैं ।

(४) साधारण नाम—जिस कर्म के उदय से प्रत्येक जीव का पृथक् शरीर न होकर अनन्त जीवों का एक ही शरीर हो उसे साधारण नाम कर्म कहते हैं । ऐसे जीवों का जन्म, मरण, आहार और श्वास आदि संयुक्त रूप से एक साथ होता है ।

(५) अस्थिर नाम—जिस कर्म के उदय से जीव को जिह्वा, कान आदि अस्थिर अवयव प्राप्त हों उसे अस्थिर नाम कर्म कहते हैं ।

(६) अशुभ नाम—जिस कर्म के उदय से शरीर के अंग अशुभ हों उसे अशुभ नाम कर्म कहते हैं ।

(७) दुर्भग नाम—जिस कर्म के उदय से जीव उपकार करते हुए भी अशुभ लगे उसे दुर्भग नाम कर्म कहते हैं ।

(८) दुःस्वर नाम—जिस कर्म के उदय से जीव का स्वर कर्कश और वाणी अप्रिय प्रतीत हो उसे दुःस्वर नाम कर्म कहते हैं ।

(९) अनादेय नाम—जिस कर्म के उदय से प्राणी की अच्छी बात भी दूसरों को अच्छी नहीं लगे, ग्राह्य नहीं हो सके उसे अनादेय नाम कर्म कहते हैं ।

(१०) अयशःकीर्ति नाम—जिस कर्म के उदय से जीव लोक में अपकीर्ति प्राप्त करे, उसे अयशःकीर्ति नाम कर्म कहते हैं ।

इस प्रकार ८ प्रत्येक प्रकृति, १० उस नाम प्रकृति और १० स्थावर नाम प्रकृति कुल २८ प्रकृति में पूर्णोक्त ६५ पिण्ड प्रकृति मिल कर नाम कर्म की ९३ प्रकृतियाँ होती हैं और इनमें बन्धन की १० प्रकृतियों और मिन्नाने से १०३ प्रकृतियाँ हो जाती हैं। तथा प्रकारान्तर से उपर्युक्त २८ प्रकृतियों के साथ १८ पिण्ड प्रकृतियाँ मिलाने से नाम कर्म की ४२ प्रकृतियाँ भी गिनी जाती हैं।

जन साधारण में जो बालक के जन्मकाल से छठे दिन विधाता जी के लेख लिखने की धारणा चलती है, वह ध्रान्त है। जैन शास्त्र यह बतलाता है कि जीव ही अपना वर्ता-वर्ता है उसके शुभाशुभ को लिखने के लिए किसी अन्य देवी देव की कल्पना की आवश्यकता नहीं है। आत्मा के शुभाशुभ कर्म के अनुसार उसके शुभाशुभ फल इसी नाम कर्म के द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं। इसी को एक प्रकार से विधाता कह सकते हैं।

शिष्य—भगवन् ! मनुष्य समाज में कोई ऊँचा और कोई नीचा कहा जाता है इसका क्या कारण है ? गोत्र कर्म क्या है ? और उसके कितने भेद हैं ? स्पष्ट करने की कृपा करें।

गुरुदेव ने फरमाया—जैन धर्म में जन्म से ऊँच-नीच की व्यवस्था वास्तविक नहीं मानी गई है। गोत्र कर्म की व्याख्या में मुख्यता से मातृपक्ष की उज्ज्वलता को उच्च कुल और उसकी हीनता अर्थात् सदोपता को नीच कुल कहा गया है।

जिसके द्वारा जीव उच्च-नीच कहा जावे उसे गोत्र कर्म कहते हैं। ठाणाग सूत्र में गोत्र कर्म के दो प्रकार किये हैं—(१) उच्च गोत्र और (२) नीच गोत्र। वृत्तिनार ने व्याख्या करते हुए कहा है—पूज्योपूज्योऽयमित्यादि व्ययदेश रूपा गा वाच त्रायते इति गोत्रम् (स्थानाग २-४) अर्थात्

जिससे जीव पूज्य अपूज्य अथवा प्रशंसात्र और निंदापात्र कहा जावे, वह गोत्र कर्म है।

उत्तराध्ययन सूत्र के ३३वें अध्याय में कहा है—

गोयं कम्मं तु दुविहं उच्चं-नीयंच आहियं ।

उच्चं अट्ठविहं होई, एवं नीयं पि आहियं ॥१४॥

अर्थात् गोत्र कर्म दो प्रकार का है—(१) ऊँच गोत्र और (२) नीच गोत्र । ऊँच गोत्र के आठ प्रकार हैं, ऐसे ही नीच गोत्र को भी समझना चाहिये । यहाँ सूत्रकार ने गोत्र कर्म के दो प्रकार बतलाकर ऊँच गोत्र और नीच गोत्र को आठ-आठ प्रकार का कहा है । इससे केवल जाति विशेष में जन्म पाने से ही उच्च और नीच नहीं होता, किन्तु आठ बातों की विशेषता से उच्च और आठ बातों की हीनता से नीच बतलाया गया है । इसी बात का समर्थन करते हुए उत्तराध्ययन सूत्र के १२ अध्याय गाथा ३७ में कहा है ।

“सक्खं खु दीसई, तवो विसेसो, न दीसई जाइ विसेस कोई” ॥३७॥

अर्थात् प्रत्यक्ष में तप की विशेषता देखी जाती है, जाति की विशेषता नहीं देयी जाती ।

शिष्य—गुरुदेव ! उच्च गोत्र के आठ प्रकार बतलाये हैं वे कौन से हैं ?

गुरुदेव ने फरमाया—उच्च गोत्र के आठ प्रकार, इस प्रकार हैं—
(१) जाति सम्पन्नता (२) कुल सम्पन्नता (३) बल सम्पन्नता (४) रूप सम्पन्नता (५) तप सम्पन्नता (६) श्रुत सम्पन्नता (७) लाभ सम्पन्नता और (८) ऐश्वर्य सम्पन्नता ।

जाति, कुल आदि आठ प्रकार के मद स्थानों का सेवन नहीं करने से जाति, कुल आदि आठ की सम्पन्नता प्राप्त होती है । यही

उच्च गोत्र है। जाति आदि का गर्व करने से इन आठों की हीनता मिलती है यही नीच गोत्र हैं। ठाणाग द्वा समवयाग द्वा

शिष्य—गुरुदेव ! आपने आठ प्रकार के मद कहे हैं वे कौन से हैं ?

गुरुदेव ने फरमाया—ठाणाग सूत्र में आठवें ठाणे में आठ प्रकार के मद कहे हैं—अदृढ मन ठाणा पण्णत्ता त जहा जाइमए, कुलमए, वलमए, खममए, तवमए, सुयमए, लाभमए इस्सरियमए ॥७६॥ अर्थात् विशिष्ट जाति एवं कुल में उत्पन्न होने का मद करना, बल-शक्ति की अधिकता का मद करना, रूप शरीर की सुंदरता का मद करना, तप का मद करना, श्रुत ज्ञान का मद करना, लाभ प्राप्ति का मद करना तथा—ऐश्वर्य प्राप्ति का मद करना। इन आठ मदों के सेवन से नीच गोत्र का बंध होता है। इस प्रकार परिणामों के अनुसार उच्च गोत्र और नीच गोत्र की प्राप्ति होती है।

शिष्य—गुरुदेव ! अन्तराय कर्म का क्या स्वरूप है ? और इसके कितने भेद हैं ?

जिस कर्म के उदय से जीव को अपने इष्ट काय की सिद्धि व फल प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो, (चाहते हुए भी जिसके निमित्त से जीव अपना काय नहीं कर सके) उसे अन्तराय कर्म कहते हैं। इसके मुख्य पाँच भेद हैं—

जैसा कि कहा है—दाणे, लाभे य, भोगे य, उपभोगे वीरिए तहा।
उत्तराध्ययन सूत्र का ३३वा अध्याय गाथा १५।

अर्थात्—(१) दान (२) लाभ (३) भोग (४) उपभोग और (५) वीर्य उपरोक्त पाँचों में बाधा होना अन्तराय का प्रकार है। इनके अतिरिक्त तप, ध्यान और श्रुत पठन आदि के अन्तरायों को ध्यानान्तराय आदि रूप से स्वयं समझ लेना चाहिये।

इस प्रकार आठ कर्म की १४८ उत्तर प्रकृतियाँ कही गई हैं।

मोक्ष

मोक्ष—बन्ध से सर्वथा छूटने का नाम ही मोक्ष है। जैसा कि कहा है—

“कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षः”

अर्थात् सम्पूर्ण कर्मों का क्षय ही मोक्ष कहलाता है। इसलिए बन्ध तत्त्व के बाद मोक्ष का विचार किया जाता है।

शिष्य ने जिज्ञासा भरे शब्दों में पृच्छा की—भगवन् ! पिछले प्रकरण में बन्ध का स्वरूप और उसकी उत्तर प्रकृतियों का परिचय प्राप्त हुआ। अब यह बतलाइये कि जीव का इस कर्म जन्य बन्ध से छुटकारा कैसे होता है, कर्म बन्ध से छूटने के क्या उपाय हैं ?

गुरुदेव ने कहा—संवर और निर्जरा धर्म की सम्यग् आराधना से जीव कर्म जन्य अनादिकालीन पराधीनता और बन्ध से मुक्त होता है। तत्त्वार्थ सूत्र में भी कहा है—

“बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षः” (तत्त्वार्थ १०/२-३)

अर्थात् सर्वथा बन्ध हेतुओं के अभाव और निर्जरा से सर्वथा भावेन कर्म से आत्मा का छूटना ही मोक्ष है। कर्म बन्ध से छूटने के चार उपाय हैं। जैसे—सम्यक्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक्चारित्र्य और सम्यग्तप। तत्त्वार्थ सूत्र में तप का चारित्र्य में समावेश करके तीन उपाय भी बताये हैं जैसे—

कैसे होता है ?
 शिष्य—भगवन् ! कम से कुछ हो जाने पर जीव को गति

होती ।
 ससारी जीव की तरह उनको जन्म, मरण और पुनरावस्था के फल पड़ते हैं । वे कुछ आत्मा प्राप्त से ही स्थित होते हैं ।
 अर्थात् मुक्त जीव शरीर रहित चैतन्य धन और ज्ञान-बल
 शरीर उपागार सबल भवतु सिद्धात्मा ॥

असारी जीव धर्मा, उच्चता देवता य मोक्ष य ।
 धर्म अर्थात् ज्ञान बल आदि स्वभाव से जीव रहता है ।
 जन-मान इन्द्रियों से रहित असारी, अक्षय हो जाता है । वह शुद्ध आत्मा-
 गुरुदेव—कम बल से छूट जाने पर आत्मा स्थित, बुद्ध, मुक्त और

धर्मा स्थिति होती है ?
 शिष्य—भगवन् ! कम बल से छूटकारी जाने पर आत्मा की
 आदि मुक्तताओं की अनेक गणों से पुकारा जाता है ।

स्थित-बुद्ध-प्राप्त, परमपर गत, उन्मुक्त, अक्षय, अमर और अमंग
 उन्मुक्त काम कल्या अक्षय अमर अक्षय य ॥ १२० ॥ उच्यते ॥ १२॥

“स्थित नि य बुद्ध नि य पारम्य नि य परमपर गत नि ।”
 अर्थात् स्थित किया जाता है । बुद्ध नि कहा है —

गुरुदेव—मुक्त आत्माओं को स्थित, बुद्ध आदि अनेक शक्तियों से
 शिष्य—कम मुक्त आत्मा की किस नाम से पुकारा जाता है ?

गुरु है ।
 अर्थात् सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चरित्र हो मोक्ष का
 “सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चरित्राणि मोक्ष मार्गः”

गुरुदेव—मुक्तात्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करने का होता है और ऊर्ध्वगमन ऋजुगति से होता है। जैसे धुआं ऊपर की ओर जाता है वैसे मुक्तात्मा लोकाग्र की ओर गति करती है। कुम्भकार का चक्र, धनुष से छोड़ा बाण, मूंग आदि की सूखी हुई फली से उछले हुए बीज की तरह मुक्तात्माओं की गति मानी गई है। ईंधन से निकला हुआ धुआँ, तथा बन्दूक से छोड़ी गई गोली के समान मुक्तात्मा पूर्व प्रयोग से ऊर्ध्व गति कर लोक के अग्र भाग पर जाकर स्थित होती है।

शिष्य—भगवन् ! मुक्तात्मा लोकाग्र तक ही क्यों जाती है, आगे अलोक में क्यों नहीं जाती ?

गुरुदेव—जीव के गति करने में धर्मास्तिकाय का सहकार होता है। जल के बिना भूमि पर मछली गति नहीं कर सकती उसी की तरह मुक्तात्मा धर्मास्तिकाय शून्य प्रदेश में गति नहीं कर पाती। आकाश के अतिरिक्त धर्मास्तिकाय आदि शेष द्रव्य लोक में ही सीमित रहते हैं। अलोक में नहीं होते। अतएव धर्मास्तिकाय के अभाव में मुक्तात्माओं का लोक के बाहर गमन नहीं होता।

शिष्य—भगवन् ! मोक्ष के अधिकारी जीव या अजीव कौन होते हैं ? क्या सभी जीव मुक्त हो सकते हैं ?

गुरुदेव—कर्म बन्ध जीव के ही होता है, अजीव के नहीं इसलिये मोक्ष का अधिकारी भी जीव ही होता है अजीव नहीं। जीवों के भव्य और अभव्य दो प्रकार के जीव होते हैं। उनमें भव्य ही मोक्ष के अधिकारी होते हैं अभव्य नहीं। क्योंकि अभव्य में मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता नहीं है। अतः वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते।

शिष्य—भगवन् ! मुक्तात्माओं के सम्बन्ध में शास्त्र में और किस प्रकार से विचार किया गया है ?

गुरुदेव—मुक्तात्मा जिनकी सिद्ध भी कहते हैं, के सम्बन्ध में उत्तराध्ययन और ओपपातिक सूत्र में चार प्रश्न दिये हैं और उनके उत्तर के माध्यम से सिद्धों का स्वरूप बताया गया है।

प्रश्नोत्तर का क्रम इस प्रकार है—(१) सिद्ध कहाँ जाकर के रहे रहते हैं ? (२) कहाँ अवस्थित हैं ? (३) शरीर का त्याग कहाँ करते हैं ? और (४) किस जगह सिद्ध होते हैं ?

उत्तर में कहा गया है—सिद्ध परमात्मा अलोक से लग कर रहे हैं, लोक के अग्र भाग में अवस्थित हैं मनुष्य लोक में शरीर का त्याग कर लोक के अग्र भाग में जाकर सिद्ध हुए हैं जैसा कि कहा है—

अलोए पडिहया सिद्धा, लोयगो य पडिट्ठया ।

इहोदि चइत्ताण तत्य गतूण सिग्गई ॥उत्तराध्य ३६ ५६

शिष्य—भगवन् ! मुक्त जीव कहाँ, किस रूप में और एक समय में कितने सिद्ध होते हैं ?

गुरुदेव—जैन शास्त्र में सिद्धों के १५ भेद बताये गये हैं। जो इस प्रकार हैं—

(१) तीर्थंकर सिद्ध—तीर्थंकर पद की प्राप्ति करके सिद्ध होने वाले, तीर्थंकर सिद्ध कहलाते हैं—जैसे भगवान् ऋषभदेव आदि।

(२) जतीर्थंकर सिद्ध—सामान्य केवली पद से सिद्ध होने वाले—जैसे गोतम, पुण्डरीक आदि।

(३) तीथ सिद्ध—चतुर्विध तीर्थ सघ की स्थापना के पश्चात् सिद्ध होने वाले जैसे—गोतम आदि।

- (४) अतीर्थ सिद्ध—तीर्थ स्थापना के पहले या तीर्थ का विच्छेद होने के बाद, सिद्ध होने वाले राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर सिद्ध होने वाले—जैसे मरुदेवी आदि ।
- (५) स्वयं बुद्ध सिद्ध—जाति स्मरण आदि ज्ञान से पूर्व जन्म जानकर बिना उपदेश के ही स्वयं साधना से सिद्ध होने वाले—जैसे कपिल आदि ।
- (६) प्रत्येक बुद्ध सिद्ध—वृक्ष-चूड़ी आदि किसी एक निमित्त को पाकर स्वयं दीक्षा लेकर सिद्ध होने वाले—जैसे करकडू राजा आदि ।
- (७) बुद्ध बोधित सिद्ध—गुरु आदि के उपदेश से प्रतिबोध पाकर सिद्ध होने वाले—जैसे जम्बू स्वामी आदि ।
- (८) स्त्री लिंग सिद्ध—वेद का क्षय करके जो स्त्री के शरीर से सिद्ध होते हैं—जैसे मरुदेवी माता आदि ।
- (९) पुरुष लिंग सिद्ध—पुरुष शरीर से राग द्वेष का क्षय करके सिद्ध होने वाले जैसे—सुधर्मा स्वामी आदि ।
- (१०) नपुंसक लिंग सिद्ध—नपुंसक शरीर से वीतरागता प्राप्त कर सिद्ध होने वाले—जैसे भीष्म आदि ।
- (११) स्वलिंग सिद्ध—रजोहरण मुख वस्त्रिका आदि जैन वेश से वीतरागतापूर्वक सिद्ध होने वाले—जैसे जैन साधु ।
- (१२) अन्य लिंग सिद्ध—तापस, परिय्राजक आदि के वेश में वीतरागता पूर्वक सिद्ध होने वाले—जैसे वल्कल चीरी आदि ।

- (१३) गृह लिंग सिद्ध—गृहस्थ के वेश में भावना की प्रचलता से वीतरागता प्राप्त कर सिद्ध होने वाले—जैसे मरुदेवी आदि ।
- (१४) एक मिद्ध—एक समय में एक सिद्ध होने वाले—जैसे भगवान महावीर स्वामी आदि ।
- (१५) अनेक सिद्ध—एक समय में २ से लेकर १०८ तक सिद्ध होने वाले—जैसे भगवान ऋषभ देव आदि ।

शिष्य—भगवन् ! जीव किस काल, क्षेत्र और लिंग से आत्मा मुक्त होता है इस सम्प्रदाय में जैन शास्त्र का क्या विचार है ?

गुरुदेव—जैन शास्त्र किसी एक देश-जाति-कुल या वेश में साधना को सीमित नहीं मानता । जैन धर्म गुणों को ही अधिक महत्त्व देता है, उसकी दृष्टि में सम्यक थड़ा और समय की यथावत् पालना करने वाला कोई भी मानव मुक्त हो सकता है जो इस प्रकार है—क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र्य, प्रत्येक बुद्ध-बोधित, ज्ञानावगाहनांतर, सख्या अल्पबहुत्वत साध्या तत्त्वार्थ १०-३

- (१) क्षेत्र की दृष्टि से मुक्त आत्मा उर्ध्वलोक में पडकवन से, तीर्थंकर लोक में मनुष्य लोक से और अधो लोक में महाविदेह की विजय के अधोलोकस्थ स्थानों से सिद्ध होते हैं ।
- (२) काल की दृष्टि से भरतादि क्षेत्रों में अवसर्पिणी में जन्म लेने के तीसरे चौथे काल में जन्मे सिद्धत्व प्राप्ति की अपेक्षा तीसरे, चौथे, पाचवें काल में सिद्ध होते हैं । महाविदेह में यह मर्यादा नहीं है ।
- (३) गति से मनुष्य गति में ही सिद्ध होते हैं । अन्य गतियों में सम्पूर्ण समय नहीं होता । अतः सिद्ध नहीं होते हैं ।

- (४) लिंग वर्तमान दशा में अवेदी सिद्ध होते हैं, किसी भी वेद में सिद्ध नहीं होते, वेद विकार का क्षय होना सिद्धत्व के लिए आवश्यक है। लिंग-जैन शास्त्र के अनुसार द्रव्य लिंग की अपेक्षा-जैन साधु का वेश, परिव्राजक आदि का वेश या गृहस्थ वेश से भी मुक्त हो सकते हैं। भाव लिंग संयम होना ही चाहिये।
- (५) तीर्थ—तीर्थ और अतीर्थ दोनों स्थिति में सिद्ध होते हैं।
- (६) चारित्र्य—मोक्ष मार्ग के अधिकारी तो सम्यग् दृष्टि श्रावक और साधु भी होते हैं। पर मुक्त क्षायिक यथाख्यात चारित्र्य ही होते हैं।
- (७) बुद्ध द्वार में—स्वयं बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, बुद्ध बोधित आदि में से कोई भी ज्ञानी वीतराग भाव की प्राप्ति कर मुक्त हो सकता है।
- (८) ज्ञान द्वार—मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान भी मोक्ष मार्ग के साधन हैं पर अनन्तर मोक्ष का साधन केवलज्ञान ही है।
- (९) अवगाहन (ऊँचाई)—जघन्य दो हाथ वाले और उत्कृष्ट पाँच सौ धनुष देह वाले सिद्ध होते हैं।
- (१०) अन्तर—निरन्तर आठ समय तक सिद्ध हो सकते हैं। अन्तर पड़े तो जघन्य दो समय उत्कृष्ट ६ मास का काल है।
- (११) सङ्ख्या—एक समय में जघन्य एक उत्कृष्ट १०८ सिद्ध होते हैं।
- (१२) अल्प-बहुत्व—सबसे कम नपुसक लिंग सिद्ध, उनसे स्त्री लिंग सिद्ध संख्यात गुण्य, उनसे पुरुष लिंग सिद्ध संख्यात गुण्य हैं।

शिष्य—भगवन् ! मनुष्य लोक में कर्म क्षय कर सिद्ध होने वाले आत्मा कहाँ रहते हैं ?

गुरुदेव—अशरीरी होने से सिद्ध को ठहरने के लिए कोई घर की आवश्यकता नहीं होती, सिद्ध आत्मा ऊर्ध्वगति से जाकर ४५ लाख

योजन की सिद्ध शिला पर अलोक से रुक कर ठहर जाते हैं जैसा कि कहा है—

अलोए पडिह्यासिद्धा लोयगे पडिट्ठया ॥उ० अ० ३६ गा० ५६ ॥

अर्थात् सिद्ध अलोक से रुके हुए लोकाग्र में स्थित है। सिद्ध शिला जो अर्जुन सुवर्णमय श्वेत उलटे छत्र की तरह है, वह उपलक्षण से सिद्ध स्थान कहा जाता है। वास्तव में सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला के अन्तिम कोश के छूटे भाग के जाकाश में ज्ञान की ज्योति में अवस्थित रहते हैं, शास्त्रीय वचन में भी इसीलिये लोकाग्र प्रतिष्ठित कहा है।

शिष्य—भगवन् 'मुक्त आत्माओं का ९ द्वारों से विचार किया, वह किस प्रकार है ?

गुरुदेव—मोक्ष के नव द्वार कहे गये हैं—वे इस प्रकार हैं—

- (१) मोक्ष की सत्ता शाश्वत है, सिद्ध चेतना धन है।
- (२) द्रव्य से सिद्ध अनन्त है।
- (३) काल से एक सिद्ध की अपेक्षा सिद्ध की आदि है, अन्त नहीं। अनेक सिद्ध की अपेक्षा अनादि अनन्त है।
- (४) क्षेत्र से लोक के असंख्यातवें भाग में स्थित हैं।
- (५) स्पर्शना—क्षेत्र से स्पर्शना कुछ अधिक है।
- (६) अन्तर—सिद्धों का अन्तर नहीं है। सिद्ध गति में गये हुए जीव पुनः ससार में नहीं आते हैं।
- (७) भाव—सिद्ध में केवलज्ञान, केवलदर्शन रूप भाव से क्षायिक भाव और जीवत्व रूप से परिणामिक भाव होते हैं।

(८) भाग—सिद्ध सब जीवों के अनन्तवै भाग और अभव्य से अनन्त गुणा हैं ।

(९) अल्प-बहुत्व—सबसे थोड़ा नपुंसक सिद्ध, स्त्री लिंग सिद्ध संख्यात गुण, पुरुष लिंग सिद्ध संख्यात गुण है ।

इस प्रकार मुक्त आत्मा अनन्त ज्ञान दर्शन और निराबाध अनन्त आनन्द का अनुभव करते हैं, वहाँ न रोग है, न जरा है, न वेदना है । वे सर्वथा पर सयोग से मुक्त हैं, अतः वियोग का अवकाश ही नहीं है ।

यों तो सिद्ध परमात्मा में अनन्त गुण होते हैं, तथापि ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मों के क्षय की अपेक्षा से उनमें ३१ गुण विशेषतया आविर्भूत हो जाते हैं । वस्तुतः आत्मा ज्ञान स्वरूप और अनन्त गुणों का समुदाय रूप है, परन्तु कर्म जन्य उपाधि भेद से ससारी आत्माओं के वे गुण आवरणयुक्त हो रहे हैं ।

जैसे सूर्य प्रकाश रूप होने पर भी बादलों के कारण उस पर आवरण आ जाता है । उसका प्रकाशवान रूप हमें दिखाई नहीं देता । इसी प्रकार आत्मा भी प्रकाशमान है, उस पर आये हुए आवरण जब दूर हो जाते हैं, तब वह गुण समुदाय प्रकट हो जाता है, फिर उस पूर्ण शुद्ध आत्मा को सिद्ध, बुद्ध, मुक्त अजर, अमर, सर्वज्ञ सर्वदर्शी और अनन्त शक्ति सम्पन्न इत्यादि शुभ नामों से पुकारा जाता है । वे ३१ गुण इस प्रकार हैं—

(१) सिद्ध परमात्मा के आभिनिबोधक ज्ञानावरण क्षीण हो चुका है । अर्थात् ज्ञानावरणीय कर्म की पाँच प्रकृतियों में से आभिनिबोधक ज्ञान के २८ भेद हैं, उन पर छाए हुए कर्म परमाणुओं के आवरणों का क्षय हो चुका है ।

- (२) श्रुत ज्ञानावरण (श्रुतज्ञान के १४ भेद हैं, उन पर आये हुए आवरण) का क्षय हो चुका है ।
- (३) अवधि ज्ञान (के ६ भेदों) पर आये हुए आवरण का क्षय हो चुका है ।
- (४) मन पर्यवज्ञान (के दो भेदों) पर आये हुए आवरण का क्षय हो चुका है ।
- (५) केवलज्ञान के (केवल एक भेद) पर आये हुए आवरण का भी क्षय हो चुका है ।
- ज्ञानावरण की पाँचों प्रकृतियों के आवरण क्षीण (दूर) हो जाने से मित्र भगवान् को सर्वज्ञ कहा जाता है ।
- (६) चक्षुर्दर्शन पर आया हुआ आवरण सिद्ध परमात्मा का क्षय हो चुका है ।
- (७) चक्षुर्वर्जित श्रोत्रेन्द्रियादि इन्द्रियो पर आया आवरण (अचक्षुर्दशनावरण) भी क्षय हो चुका ।
- (८) अवधि दर्शन पर आया हुआ आवरण भी निर्मूल हो गया है ।
- (९) केवल दर्शनगत आवरण भी क्षीण हो चुका है ।
- (१०) निद्रा (सुख पूर्वक शयन) रूप दर्शनावरण भी चला गया है ।
- (११) निद्रा निद्रा (सुखपूर्वक शयन करने के पश्चात् दुःखपूर्वक जागृत अवस्था) रूप दशा भी जाती रही ।
- (१२) प्रचला (उठे-बैठे ही निद्रागत होने रूप) अवस्था भी उनकी नहीं रही ।

(१३) प्रचला-प्रचला (पशु की तरह प्रायः चलते-चलते निद्राधीन हो जाने रूप) दशा भी समाप्त हो गयी है ।

(१४) स्त्यानद्धि (अत्यन्त घोर निद्रा जिसके उदय से वासुदेव का आधा बल प्राप्त हो जाये, ऐसी अत्यन्त भयंकर निद्रा) दशा भी सिद्ध परमात्मा की नहीं रही ।

(१५-१६) सिद्ध भगवान् के वेदनीय कर्म की प्रकृतियाँ साता रूप प्रकृति और असाता रूप प्रकृति क्षीण हो चुकी है, इसलिए वे अक्षय आत्मिक सुख में मग्न है ।

(१७-१८) मोहनीय कर्म की दोनों प्रकृतियों—दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के क्षय हो जाने से सिद्ध परमात्मा क्षायिक सम्यक्त्व व चारित्र के धारक हो जाते हैं ।

(१९ से २२) आयुष्य कर्म की चारों प्रकृतियाँ—नरकायु, तिर्यचायु, मनुष्यायु और देवायु के क्षय हो जाने से भगवान् निरायु हैं, अतएव उन्हें शाश्वत कहा जाता है, क्योंकि आयुष्य कर्म के कारण जीव की अशाश्वत दशाएँ होती हैं ।

(२३-२४) गोत्र कर्म की दोनों प्रकृतियाँ—उच्च गोत्र और नीच गोत्र का भी अभाव हो चुका है । गोत्र कर्म के कारण जीव की उच्च-नीच दशा होती रहती है । गोत्र कर्म के न रहने से सिद्ध भगवान् की उच्च-नीच दशा भी समाप्त हो जाती है और वे अगुरु लघु गुण सम्पन्न हो जाते हैं ।

(२५-२६) इसी प्रकार शुभ नाम और अशुभ नाम रूप नाम कर्म की जो दो प्रकृतियाँ हैं, वे भी समाप्त हो चुकी हैं ; सादि सान्त रूप नाम कर्म के क्षय हो जाने से सिद्ध भगवान् अनादि अनन्त पद

(४) दो प्रकार के मोहनीय कर्म का क्षय हो जाने से उन्हें क्षायिक सम्यक्त्व रत्न और वीतराग भाव की प्राप्ति होती है जिससे वे स्व-स्वरूप में स्थित होते हैं ।

(५) चारों प्रकार के आयुष्य कर्म का क्षय हो जाने से वे अव्यय (अजर-अमर) हो गये । जब तक आयुष्य कर्म रहता है, तब तक आत्मा की बाल्य, यौवन, वार्द्धक्य, रोगित्व, निरोगित्व आदि दशा की सम्भावना रहती है । जब आयुष्य कर्म के प्रदेश आत्म प्रदेशों से सवथा पृथक् हो जाते हैं, तब वह आत्मा अव्ययत्व गुण धारक हो जाता है । आयुष्य-कर्म स्थिति युक्त है । आयुष्य कर्म के प्रदेशों की स्थिति उत्कृष्ट ३३ सागर-रोपम होती है । यह कर्म स्थिति युक्त होने से जीव सादि-सान्त पद वाला होता है, किन्तु जब सिद्धों के आयुष्य कर्म का अभाव हो जाता है, तब वे सादि-अनन्त पद को धारण करते हुए अव्ययत्व गुण के धारक होते हैं ।

(६) दो प्रकार के नाम कर्म का क्षय हो जाने से वे अमूर्तिक हुए । नाम कर्म के होने से शरीर, इन्द्रिय, अगोपाग, जाति आदि की रचना होती है । नाम कर्म वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श पुद्गल जन्य होता है । जब आयुष्य और नाम कर्म का क्षय कर दिया तो सिद्ध भगवान् शरीरादि तथा वर्णादि से रहित हो गये । शरीर से रहित आत्मा अमूर्तिक और अरूपी होता है, क्योंकि आत्मा का निज गुण अमूर्तिक है ।

(७) गोत्र कर्म का क्षय हो जाने से सिद्ध भगवान् अगुरु लघुत्व-गुण से युक्त हो गये । जब गोत्र कर्म रहता है, तब उच्च मात्र के कारण नाना प्रकार के गौरव (गुस्ता) की प्राप्ति होती है और नीच गोत्र के कारण नाना प्रकार की लघुता (हीनता-

तिरस्कार) का सामना करना पड़ता है। जब गोत्र कर्म ही क्षीण हो गया, तब गुह्यता-लघुता (मान-अपमान) नहीं रहे और सिद्ध भगवान् अगुह्यलघुत्व गुण के धारक हो गये।

शिष्य—गुरुदेव यहाँ एक शंका होती है कि “ सिद्ध भगवान् भक्तों द्वारा उपास्य और पूज्य है, किन्तु जो नास्तिक है वे तो सिद्ध भगवान् के अस्तित्व में ही शका करते हैं अतः नास्तिकों द्वारा वे उपास्य और पूज्य नहीं होते, ऐसी स्थिति में सिद्ध भगवान् के प्रति उच्चता-नीचता (गुह्यता-लघुता) का भाव आ जाने से उनमें गोत्र कर्म का सद्भाव क्यों नहीं माना जाये ?”

गुरुदेव इसका समाधान यह है कि गोत्र कर्म की वर्गणाएँ परमाणु रूप हैं, अतः वे पुद्गल जन्य होने से रूपी भाव को धारण करती हैं और जीव जब तक गोत्र कर्म से युक्त होता, तब तक वह शरीरवारी अवश्य होता है। उस समय गोत्र कर्म द्वारा उस जीव को उच्च या नीच दशा की प्राप्ति होना गोत्र कर्म का फल माना जा सकता है, किन्तु सिद्ध है, अरूपी अमूर्तिक है, और शरीर रहित हैं ऐसी स्थिति में सिद्धों के साथ गोत्र कर्म का सद्भाव न होने से उनमें उच्च-नीच दशा की प्राप्ति कथमपि सम्भव नहीं है। केवल आन्तिकों या नास्तिकों द्वारा ही पूर्वोक्त क्रियाओं के करने से सिद्धों में गोत्र कर्म का सद्भाव नहीं माना जा सकता। अतः सिद्ध-परमात्मा में अगुह्यलघुत्व गुण ही मानना चाहिए, जोकि शुद्ध आत्मा का निज गुण है।

(८) पाँच प्रकार के अन्तराय कर्म का क्षय हो जाने से सिद्धों में उक्त प्रकार की अनन्त शक्ति प्रादुर्भूत हो गई। वे अनन्त शक्तिमान हो गये।

अनन्त ज्ञान-दर्शन के द्वारा वे सब पदार्थों हस्तामलकवत् यथा व्यवस्थित रूप में जानते हैं और वे अपने स्वरूप से कदापि स्थानित

नहीं होते हैं। इसीलिए उन्हें सन्निधानन्दमय कहा जाता है। जो अक्षय आत्मिक सुख मित्र परमात्मा को प्राप्त होता है, वह सुख देवों या चक्रवर्ती आदि विशिष्ट मनुष्यों को बिरकुल प्राप्त नहीं है। क्योंकि आत्मिक सुख के समक्ष पौद्गलिक सुख कुछ भी नहीं है। जैसे सूर्य के प्रकाश के साथ दीपक आदि के प्रकाश की तुलना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार सिद्धों के सुख के समक्ष अन्य सुख क्षुद्रतम प्रतीत होते हैं। इसीलिए उत्तराध्ययन में कहा है कि वे अरूप हैं, सधन हैं (अनन्त) ज्ञान-दर्शन सम्पन्न हैं, जिसकी कोई उपमा नहीं है, ऐसा अतुल सुख उन्हें प्राप्त है।

शिष्य—भगवन् ! आत्माएँ किस शरीर के परिमाण से मुक्त होते हैं उनका शरीर छोटा होता है या बड़ा ?

गुरुदेव—आत्मा छ प्रकार के सम्भानों में से “वामन” कुब्ज आदि से भी सिद्ध हो सकती है, छोटे से छोटे शरीर २ हाथ के भी मित्र होते हैं, कूर्मा पुत्र की तरह। बड़े में ५०० धनुष शरीर वाले भी मित्र होते हैं।

शिष्य—भगवन् ! कुछ आचार्य स्त्री के लिये मोक्ष नहीं मानते, क्योंकि उसका शरीर अल्प पुरुषार्थ वाला और अशुचि पिंड माना जाता है, फिर वह पुरुषों की तरह वस्त्र त्याग नहीं कर सकती, अतः उसका मोक्ष नहीं होता, यह कहाँ तक ठीक है ?

गुरुदेव—पुरुष के समान स्त्रियों का साध्वी सध और आधिका सध में स्थान है। सत्य, शील और सन्तोष की आराधना में वे पुरुष से कम नहीं हैं। पति के पीछे या शील की रक्षा के लिए हँसते-हँसते प्राण देने का साहम करने वाली नारियाँ कम नहीं हैं। अतः केवल वस्त्र त्याग नहीं करने मात्र से उनको मुक्ति की अनधिकारिणी

मानना उचित नहीं कहा जा सकता । वस्त्र तो एक बाह्य उपधि है । शरीर की तरह वस्त्र-पात्र आदि धर्मोपकरणों को मूर्छा रहित होकर केवल साधन रूप में ही उपयोग किया जाय तो वह परिग्रह नहीं होता, क्योंकि—“मुच्छापरिग्रहोवुत्तो” इस शास्त्र वचन के अनुसार मूर्छाभाव ही परिग्रह है उसका त्याग स्त्री भी कर सकती है । अतः स्त्री के लिये मुक्ति का निषेध करना वस्तु तत्त्व न्यायोचित नहीं कहा जा सकता ।

दिगम्बर परम्परा के पटखंडागम में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्यनियों में सास्वादन सम्यग्दृष्टि गुणस्थान से लेकर अयोगि केवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव द्रव्य प्रमाण से कितने है ? संख्यात है । पटखंडा० १/२/४६ । इसके पाठक भलीभांति समझ सकते हैं कि जिनशासन में धर्म करणीकर मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्त्री-पुरुष का कोई भेद नहीं है । उत्तराध्ययन सूत्र के अध्ययन ३६ में स्पष्ट कहा है कि—

इत्थीपुरिससिद्धा य, तहेव य नपुंसगा ।

सलिंगे अण्णलिंगे य, गिहिलिंगे तहेव य । ५० ।

दम य नपुंसएसु, त्रीसं इत्थियासु य ।

पुरिसेमुय अट्टसयं, ससएणेगेण सिज्झई । ५१ ।

स्त्री पुरुष और नपुंसक तन से सिद्ध होते ऐसे स्वलिंग, अन्यलिंग और गुह्यलिंग में भी सिद्ध होना माना गया है । एक समय में कौन कितने सिद्ध होते इसका उल्लेख करते कहा है—नपुंसक में १०, स्त्रीलिंग में २० और पुरुष लिंग में १०८ सिद्ध होते हैं । इस प्रकार स्त्री का सिद्ध होना शास्त्र सम्मत है ।

